

قل هاتوا برهانکم (هذ اذکون منی و ذکون قبل) ان کنتم صادقین

البرهان فی فلسفۃ القرآن

۱۳۲۶ هجری

حصه سوم

x

مصحف مولانا بالفضل اولنا و بالعل اتقاننا المعروف بعبد الرؤف

ولد شیخ محمد یحییٰ بن شیخ نصیر الدین الصدیقی الموی الہ آبادی

مصحف دلائل فضائل الاسلام و صراط المستقیم و کتاب الحکم

در مطبع اسرار کریمی الہ آباد زیور طبع پوشید

تاریخ طبع برہان و البلاغ ۱۳۳۵ هجری و

برہان الاقوام آیات قرآن الحکم

نفس کی توفیق اور اس کے اقسام اور اس کے حدود و طبقہ اور خیالات

جب انسانی جذبات و صفات کے معاملے میں تعین محدود و یقینی فیوض کا اطلاق ہوتا ہے تو ان سے مراد ایسے فیوض ہوتے ہیں جن سے کوئی صفت کوئی قوت اور کوئی جذبہ ایسے طور پر کام میں لایا جاسکے جو اکثر پہلو سے مفید ثابت ہوا اور فوائد عامہ کے خلاف نہ جاسے۔ جسم گرم، علم اور عفو وغیرہ نیک صفات اور بغض، ظلم و ستم، انتقام وغیرہ تکلیف دہ و بد سمجھے جاتے ہیں لیکن اگر ان دونوں میں کی صفات حدود و قیود جائزہ سے محدود و مشروط نہ ہوں تو نیکیوں سے براہوں کی تعداد بہت بڑھ جاوے۔ فیصلہ کرنے والے جرائم کے تابع ہوئے ہر اگرچہ کریں اور ان کے دلوں میں جسم کی لہریں جواہر کرتی ہیں لہذا ان کو کام میں لایا جاسکے و اماں و آسائش عامہ باقی نہ رہیں جن کی تکفیل عدالتیں اور قوانین شریعی اور ضوابط سیاسی ہیں۔ دوسرا رنج بھی دیکھو۔ غصہ، جوش اور انتقام کی کمی کسی ضرورت نہیں پڑتی کیا کسی امنین مناسب حدود کے اعتبار اور مناسب شرائط کے ساتھ کام میں نہیں لایا پڑتا کیا کسی مجرموں کو سزا دینے کو ہر لری ضروریات ہمارا تمدن ضروری نہیں سمجھتا۔ ان مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانی صفات اور قوتیں اور جذبات اسی وقت بہتر ہیں جب ان کا استعمال براہ شریط اور حدود مجوزہ کے ماتحت یا مطابق کیا جاوے جب تک کوئی قوت کوئی جذبہ کوئی صفت بقین حدود استعمال میں نہ لائی جاوے تب تک وہ فائدہ مند و نیک نہیں بلکہ مضر و مفسد ان شرائط کے تعین اور تقید کے واسطے

موجود ہے جو خود اپنے اوپر اور اپنے خیال پر اور دوسروں پر اور سر
 حساب پر اثر کرتی ہے اس کے اثر متعدد طرح ہوتے ہیں آئیں گے
 یہ بھی ہے کہ شے غیر موجودہ وجود معلوم ہوتی ہے جیسا کہ خواب میں قوت نفس کا اثر دوسرے
 جو نیچے دم ڈالنے گہورے سے توجہ ڈالنے سے نقل ہوتا ہے۔

نفس کی ایک جدا گانہ نوعی کیفیت بھی ہوتی ہے جس کو وقوف کہتے ہیں یعنی
 وہ کیفیت شعوری جو نفس کے فاعلیت و انفعالیات کے درمیان رابطہ کا کام
 دیتی ہے۔ ایک قلیل جماعت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ معنویات شعور صرف وہ ہیں
 وقوف اور احساس۔ ارادہ کوئی ذہن کا مستقل عنصر نہیں بلکہ انہی دونوں کیفیات
 سے مرکب ہوتا ہے جس کی تحلیل کیفیات وقوفی و احساسی میں کر سکتے ہیں۔

(۲) کیفیات نفس کو ہم ان عنوانات ذیل کے تحت میں رکھ سکتے ہیں۔ (الف) (ب)
 نفس انسانی کی وہ حالت جس میں عسم و نشاط سے قطع نظر کر کے بہن کسی
 شے کا مطلق علم حاصل ہوتا ہے مثلاً ہمارے سامنے دو رنگین چیزیں رکھی ہیں
 ہم نے انہیں دیکھ کر یہ حکم لگایا کہ اُن میں ایک سُرخ ہے اور دوسری سیاہ
 تو اس موقع پر کوئی انقباض یا انبساط نہیں ہوا بلکہ ہم نے محض امتیاز سے کام لیا۔
 اس قسم کی کیفیات کو جس میں محض قوائے عقلی متاثر ہوں کیفیات وقوفی یا محض
 وقوف کہتے ہیں۔ (ب) وہ کیفیات نفسی جن میں علم و ادراک کے ساتھ وجدان
 پر بھی اثر پڑتا ہے یعنی ایک خوشگوار یا ناگوار اثر سے بھی متکیف ہوتے ہیں۔ اس
 نوعیت کے تمام تجربات ذہنی کو جس میں وجدان متاثر ہوتا ہے کیفیات احساسی
 یا خالی احساس کہتے ہیں۔ (ج) وہ کیفیات نفسی جن میں نفسان تاثیرات

ان تک ارادہ کی بھی ضرورت ہے۔ چونکہ انسان میں اس کا نفس ہی حاکم
 ہوتا ہے اور بغیر ضبط کے قائل و نصاحب ہموار و آسان نہیں ہو سکتا لہذا
 جب تک نفسیات کے بعض اہم مسائل نہ سمجھ لئے جاویں کوئی شخص قصہ مذکور
 کو کاغذ پر کر پورا نہیں کر سکتا۔ پس مختصر ضروری مسائل نفسیات بیان کئے
 جاتے ہیں۔ منطقی حیثیت سے کسی شے کی توجہ کے یہ مسئلہ تین ہیں کہ قبول
 ہستی کو معروف ہستی میں اور عام کو عام ترکیب کے واسطے روح شناس کیا جاوے
 لیکن جو شے خود ہی معروف ہو اور اہم الاعمال کا وجہ کستی ہو اس کے ذہن نشین کرنا
 یہ طریقہ ہے کہ اس کے احوال و خواص کا استقصا کیا جاوے۔ ذہن یا نفس منجملہ
 ان ہی معروف و اہم الاعمال کے ہے۔ انسان کو اپنی ذات کا یقین ہے وہ جانتا
 کہ میں ہوں تمام تجربات کا ہی سبب تاہم اگر ایک کلیہ کی صورت میں نفس کی تقویٰ تو یقین
 کرنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نفس اس غیر مادی ہستی یا کیفیت کا نام ہے جس کے
 مظاہر معلومہ ہلدی زندگی یا کم سے کم بیداری میں ہمارے تجربہ میں آیا کرتے ہیں۔ حیات
 یا زندگی اس تناسب خاص کا نام ہے جو ایک جسم عضوی اور اس کے ماحول کے
 درمیان پایا جاتا ہے۔ (۱) نفس اور ماحول میں ہمیشہ ایسی تاثیر و تاثر فعل و انفعال کا
 سلسلہ جاری رہتا ہے اور جب تک انسان اس پر مطلع ہوتا رہے اس کا نام شعور
 اس قائل کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ نفس بطور موثر کے اپنا اثر ماحول پر ڈالتے
 دوسرے یہ کہ ظہیر موثر کے ماحول سے خود اثر قبول کرے۔ نفس کی اس
 فعالیت کو جہین وہ متاثر ہوتا ہے احساس اور اس کی فعالیت کو جبکہ
 وہ دوسروں پر اثر کرتا ہے ارادہ کہتے ہیں۔ نفس انسانی میں ایک ایسی خاصیت ہے

افعال محدود نہ کئے جلد ہیں۔ اور اسی تحدید جزیہ کا نام احساس کرب ہے۔
 اس لئے بھی در دو عالم حیات انسانی میں جاگیر ہے۔ (۶) احساس کے دو
 رخ ہیں۔ ایک حظ و انجساط۔ دوسرا الم و انقباض۔ جس وقت تکے ساتھ
 مفروضہ سبب حالت میں رہتا ہے احساس کمالاتا ہے اور جب پیچیدہ حرکت کا حظ
 مشکل اختیار کر لیتا ہے توجذبہ کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔ (۷) ہر جذبہ
 کے تکوین کے لئے لازمی ہے کہ انسان کو پہلے واقعہ کا علم ہوئے جسکو وقوف
 ہی نہیں ہوتا اس پر جذبہ بھی طاری نہیں ہوتا۔ یہ ضروری نہیں کہ خارج ہی سے
 علم حاصل ہو بلکہ خود مراکز عصبی کے براہ راست تحریکات کی کیفیت محصلہ کو
 بھی علم کہہ سکتے ہیں۔ (۸) ہر جذبہ کی تکوین کے لئے لازم ہے کہ اس وقت
 نفس کسی قوی تر جذبہ سے متاثر نہ ہو یعنی قوی تر جذبہ اگر مزاحم ہوگا تو کمزور
 جذبہ کی تکوین نہ ہو سکے گی۔ (۹) جذبہ اور وقوف میں نسبت معکوس ہوتی ہے
 یعنی جیسا جذبہ قوی ہوتا ہے اسی نسبت سے قوائے متفکرہ ماذہوتے میں
 (۱۰) جذبہ سے جب تک انسان متاثر رہتا ہے اس کے بنا پر عمل کرتا ہے اور
 دوسرے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے بیان تک کہ غصہ کی افراط کی حالت میں اس پر
 بھی غصہ ہوتا ہے جو غصہ کا سبب بنیں ہوا۔ (۱۱) اعتدال جذبات کی رفتار
 بالعکس ہوتی ہے جو جذبات سب سے آخر میں پیدا ہوتے ہیں عری سب سے
 اول فنا ہوتے ہیں اور جو سب سے اول میں پیدا ہوتے ہیں وہ سب سے
 آخر میں فنا ہوتے ہیں۔ (۱۲) طبقات جذبات کو عنوانات ذیل میں رکھ سکتے
 ہیں۔ (۱) وہ جذبات جن سے حیانت حیات براہ راست وابستہ ہے انہیں

خارجی سے متاثر ہونے کے بجائے خود اثر ڈالنا ہے مثلاً ہمارا اپنا بیٹھا وغیرہ
 ان تمام کیفیات بالقصد انسانی کو کیفیات ارادی یا صرف ارادہ کہتے ہیں۔ اور
 مجموعی کیفیات کا نام شعور ہے۔ (۳) انتخاب (صلح و تراجم فی الحیات کے جذب
 و دفع ایجاب و سلب کون و فساد خیر و شر مد و جذر نور و ظلمت خزن و انقیام
 اجتماع و انتشار تضاد و قوتیں میں جو اپنا عمل کیا کرتی ہیں۔ کائنات نام ہے انہی
 تراجم و کشاکش کا۔ (۴) ایک حیثیت سے انسان متقلاً وجود شخصی رکھتا ہے
 دوسری حیثیت سے وہ مجموعہ انسانی کا ایک فرد اور بحر اجتماع کا ایک قطرہ ہے
 تیسری حیثیت سے تو والد و تاسل کے ذریعہ سے اپنے ہمجنس کو میدان شعور
 میں لے آنے کی قابلیت اُس میں موجود ہے۔ ثبات عقل و صحت نفس کی
 حالت میں علی العموم انفرادی منافع و مضار اجتماعی و نسلی منافع و مضار کے تابع
 اور اُن سے مغلوب رہتے ہیں۔ (۵) انبساط نام ہے معتدل ورزش اعصاب کا
 اور انبساط کا اطلاق اُس پر اسی وقت تک ہو سکتا ہے جب تک اُس میں اعتدال
 قائم ہے۔ اور جہاں انبساطی کیفیت اپنے حدود سے تجاوز ہوئی وہ بجائے خود
 کرب و الم بنجاتی ہے۔ اطمینان سکون چین کل راحتوں کے حدود مقرر ہیں لیکن
 اضطراب بیکلی و کرب کے معین نہیں ہیں۔ کوئی حیات انسانی آلام و تکالیف سے
 قطعاً پاک نہیں رہ سکتی کیونکہ حیات عبارت ہے مجموعہ حرکات سے اور حرکت نام ہے
 انتشار سالمات کا جو مرادف ہے انقباض و کرب کے اس سلسلے ہیوی حیات
 کے لئے کرب و اذیت ناگزیر ہے اور چونکہ حیات انسانی لازمی طور پر حیات اجتماعی
 و معاشرتی ہوتی ہے اور حیات اجتماعی و معاشرتی ممکن نہیں ناوقتیکہ افراد کی آزادی

دو صندوق کی باہمی ترکیب و تحلیل یا بعینہ اعادہ سے بنتے ہیں۔ - واقعات کا مجموعہ
 ناممکن ہوتا اگر جسمانیات صورتہ ہو اور حاکم جو اس ظاہری سے محسوس نہ ہوئے۔
 اُن کا خالق بہار نفس نہیں ہے ہم اپنے قلبی ارادہ سے مالی صورتوں کو مٹا
 یا بٹلا سکے ہیں لیکن دیگر ممکنات و جسمانیات کو مٹانے سے عاجز ہیں بلکہ یہ بھی
 نہیں کر سکتے کہ اُن کا عکس جو مرقم ہو گیا ہے اور ہمارے آئینہ قلب پر نقش ہے
 اُس کو محو کر دیں۔ ایک بار جو کچھ ہم نے بالا ارادہ یا بلا ارادہ محسوس کیا قلب پر
 اُس کی تصویر ہو گئی اور وہ قلب میں ودیعت ہو چکا ہے اور ممکن ہے کہ کسی
 وقت خواب میں بھی اُس کا نظارہ ہو ہو پیش نظر ہو۔ قلب ایسی لوح ہے
 جس پر محسوسات کا نقش ہو جاتا ہے۔

ارادہ احساس پر مشروط ہے اگر احساس نہ ہو تو ارادہ نہ ہو سکے اور محض
 احساس ہی کافی نہیں بلکہ اُس کے ساتھ احساس کا علم بھی اور اسکی مختلف
 صورتوں کا امتیاز اور کئی چیزیں پائی جاتی ہیں جس کو وقوف کہتے ہیں جو کیفیت
 وقوفی نفس کے تاعلیت و تاغایت کے درمیان رابطہ کا کام دیتی ہے۔

ارادہ و خواہش کے تعلقات عقل کا اثر

عقل نہ ارادہ کرنے سے پہلے گذشتہ تجربات پر غور کر کے ارادہ کرتا ہے
 اور دراصل صحیح ارادہ وہی ہے جو غور و فکر کرنے و عقل و تجربہ سے
 مدد لینے کے بعد اپنے قصد و ارادہ سے کیا جاوے۔
 عقلی ذہن کی قوت ارادہ دو یا دو سے لاکھ ملین صد میں سے کسی ایک کے اتنا ہے۔

اشتہات کہتے ہیں۔ مثلاً ہوک و پیاس اور غم و غمیرہ۔ (۲) وہ جذبات
 جو حیانت میں بالواسطہ عین ہوتے ہیں۔ مثلاً غم و مسرت و خوف اور غضب اگر
 وہ نہ ہوں تو حیات انسانی تا دیر قسائم نہ رہ سکے۔ (۳) وہ جذبات جن پر
 افزائش نسلی اور تربیت اولاد منحصر ہے۔ مثلاً شہوت جنسی و محبت زوجی
 اور محبت والدین۔ (۴) وہ جذبات جن کا مقصد اجتماعی و عمرانی تعلقات
 اصلہ کو قسائم رکنا ہے۔ مثلاً جذبہ آفت و سہروردی و ایثار و فیاضی وغیرہ
 (۵) وہ جذبات جو شعور کے لئے گویا صرف تکلفات کا کام دیتے ہیں یعنی
 جن کے اور پر حیانت حیات نہ براہ راست مشروط ہے نہ بالواسطہ مثلاً
 شوق تحقیقات۔ (۶) حظ و الم جب جذبات کی صورت اختیار کر لیتے ہیں
 تو غم و مسرت یا فرح و حزن کہلاتے ہیں۔ افراط غم سے انسان مایوس و
 ناامید و بیمار و ہلاک ہو جاتا ہے اور اُس کی قوتیں بیکار ہو جاتی ہیں اور افراط
 مسرت سے آدمی بے پروا اور از خود رفتہ فخریجا کرنے والا ہو جاتا ہے اور
 حرکات ناشائستہ اُس سے ہونے لگتی ہیں اور صحت و قوت کو بھی اُس سے
 محضرت پہنچتی ہے۔ (۷) جسمانیات صورتیں ہیں اور ہمارے خیالات انہی
 صورتوں کے صورت ہیں اور تقریر و تحریر یا اشارات جن سے کچھ انسان ظاہر
 کرتا ہے موخر الذکر صورتوں کی صورتیں ہیں۔ اگر معلومات انسانی کی جسامت
 کیجاوے تو صاف نظر آوے گا کہ وہ یا تو ایسے تصورات ہیں جو فی الواقع الٰہ
 جس پر مہتمم اور منقش ہوئے ہیں یا تو خود اپنے نفس کے جذبات و افعال
 پر توجہ کرنے سے اُن کا ادراک ہوتا ہے یا پر حافظہ و تخیل کی مدد سے انہیں

تحریرین کو مکرر کرے اُن کو پامال کرنے اور اُن کی قوت کو زایل کرنے کی طاقت
 مشق سے قوت ارادی اسی طرح بڑھتی ہے جس طرح فنِ آسانی سے علمِ آسانی
 قوی ہو جاتی ہیں۔ انسان میں انتخاب کی قوت ہے اگر اُس کے دل میں بہم
 یقین نہ ہو کہ اُس کو عمل پر اختیار ہے تو وہ بعض سے طرہ نہ اور بعض سے خوش
 نہ ہو۔ ارادہ خواہش شوق ہمت یہ پانچ کیفیات بظاہر متضاد معلوم ہوتی ہیں
 کوئی صحیح قرار دینا نہیں آتا کبھی کبھی علیٰ ننگ میں برائے نام مشابہت و مماثلت
 پائی جاتی ہے۔ ہمت ارادہ کا پہلو بھی لیتی ہے۔

عقل و حکم عقل۔ عقل وہ قوت ہے جس سے آدمی کسی چیز میں کسی صفت
 کے ہونے کا حکم کرتا ہے۔ اگر زید کہے کہ خالد حسین ہے تو زید کی وہ قوت
 جس نے خالد کے طرف اُس کے حسن کا حکم کیا زید کی عقل ہے۔

جملہ خالد حسین ہے اگر اُس کا نشر کریں تو عیاں ہوگا کہ حکم مذکور کے لئے زید کو
 خالد کا تصور ہو اگر زید کو کبھی خالد کا تصور نہ ہوا ہو یا مونس کے بعد محمول گیا ہو
 تو زید خالد کے کسی صفت کا حکم نہیں کر سکتا۔ خالد کے تصور کے علاوہ محمول کا
 نقل بھی زید کو ضروری ہے اگر زید کو معلوم نہ ہو کہ حسن کیا ہے تو وہ کبھی خالد
 کو حسین بطور قضیہ منویہ کے نہیں کہہ سکتا۔ حکم لگانے میں موضوع کا تصور اور
 محمول کا نقل جدا جدا کافی نہیں۔ جب زید نے خالد میں حسن کا ادراک کیا
 ہو تب ہی وہ خالد کے حسین ہونے کا حکم لگا دے گا۔ واقع میں محمول موضوع
 ہی میں ہوتا ہے۔ شخصی تجربہ سے آدمی اُسے ادراک کرتا ہے اور جانکر بالارادہ
 حکم لگاتا ہے کہ موضوع میں محمول موجود ہے۔ تصور موضوعوں کے طرف

کرنے میں ظاہر ہوتی ہے۔

خود کے وقت انسان کے تاثرات و جذبات اور خواہشات میں خوش ہو گا ہے
جب خواہشات میں تناقض اور جھگڑا ہوتا ہے اور انسان کی قوت فیصلہ
اُن میں سے کسی ایک کے کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ وحشی کا ارادہ خواہش
اور فاعل کا عقل کا تابع ہوتا ہے۔ دار مدار انسان کی تعلیم اور طرز عمل کے
حسن انتظام پر ہے خصوصاً اپنی طبیعت اور میلان کے اصلاح پر۔ خواہش و
ارادہ کے تعلقات کی نسبت علماء و حکماء کی مختلف رائیں ہیں بعض کہتے ہیں
کہ جو خواہش سب سے آخر اور سب سے قوی ہوتی ہے وہی ارادہ بن جاتی ہے۔
وہ ایک ایسے لوہے کے مانند ہے جس کے چاروں طرف خواہشات کا مقابلہ
رکھا ہے جس مقاطع میں زیادہ قوت ہوگی وہی اُس لوہے کو کھینچ لے گا۔

انسان کے اعمال و داعی اخلاقی اُن خارجی موثرات اور ساخت کا لازمی نتیجہ
ہیں جن کے ساتھ وہ پیدا ہوا اور جن کے ساتھ وہ ہے۔ جو علماء و حکماء ارادہ کے
حامل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ارادہ خواہش کا محکوم نہیں اگر ارادہ پر خواہش کا قوی اثر
پڑتا ہے تو ارادہ بھی خواہشات پر اپنا اثر ڈالے بغیر نہیں رہتا اور انسان کا ارادہ
صرف لذت و کلام کا غلام نہیں۔ انسان ایسے کام بھی کر سکتا ہے جن کو وہ پسند
نہیں کرتا اور وہ خواہش کی حاکمانہ قوت معطل کر سکتا اور طبیعت کے نا واجب
اثر وں کو روک سکتا ہے اور صرف فرائض ادا کرنے کے خاطر ایسا راستہ اختیار
کر تا ہے جس سے بہت کم خوشی کی امید ہوتی ہے۔ جو پسند ہو اُس کو اختیار کرتا
اور باقی کے نسبت رد کرنے کی قوت کو عمل میں لاتا ہے۔ پس انسان میں دوسری

کوئی زمین کوئی سبب قوتوں میں زیادہ قوی ہوتا ہے کسی زمین پر کھلتی ہوئی ہے
 معلوم ہوتا ہے کہ زمین بالکل قوت ہی نہیں اس وجہ سے مختلف نام مختلف قوتوں
 کہتے ہیں چونکہ وہ جدا جدا زمین ہیں لہذا انکے بیان طوائف ہے مگر جو قوتیں وہ
 تصور و حافظہ کا صحیح ہونا بہت مفید و بری نعمت ہے۔ لفظ و ذکر و خبر و غیرہ کا
 ذکر جلد اول میں ہو چکا ہے۔

فمنہی و نوعی تجربہ جو تیرہ حالی کسی تیرہ پیدا کرنے والے ہے آدمی میں پیدا
 ہوتا ہے کہ کھینچنے و شخصی تجربہ ہے کسی دوسرے کے کہنے سے وہ تیرہ پیدا
 نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ جو جس اس کا ذریعہ ہے اگر وہ جس سے ہو تو وہ تیرہ نہیں پیدا
 ہو سکتا مثلاً اندھے میں دیکھنے سے جو تیرہ خاص ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا
 اور صورت و رنگ جو بنیاد میں تیرہ پیدا کرتے ہیں وہ تیرہ اندھے میں نہیں پیدا کرتے
 اسی وجہ سے اصلی علم جس کو عین الیقین کہتے ہیں وہ تیرہ پیدا کرنے والے تیرہ خاص
 یعنی شخصی تجربہ کے پیدا نہیں ہو سکتا یہی تیرہ خاص سبب ہے علم بشری کا اور تمام
 علوم و فنون و ادراک و شعور کا اُس تیرہ خاص کے وجہ سے وجود ہے غیر اس کے
 وجود یا عدم وجود کا حکم شخص مدرک لگاتا ہے تب اُس حکم میں ممکن ہے کہ غلطی ہو
 لینے اپنے محسوس کردہ کے طرح عین الیقین نہیں ہوتا بلکہ قیاس ہوتا ہے
 پس نفس کی بانی سب وہ عالین جنکو علم کہتے ہیں قیاس میں جن کا وجود یا عدم
 وجود تیرہ خاص سے استنباط کرتے ہیں۔

اصلی میں جو تیرہ ہوتا ہے وہ اُس کو یاد بھی رہتا ہے مگر بھولنا ممکن ہے اگر
 غیرات یاد نہ رہتے ہوتے تو کوئی آدمی کبھی کسی حالی تیرہ سے کوئی حکم سوا اس کے

ایک کوئی محمول منسوب کرتا ہے یا کسی محمول کو جو اس کو موضوع میں ادراک
 نہیں پہنچا سکتا کرتا ہے۔ محمول موضوعوں پر آدمی یہ حکم لگاتا ہے کہ وہ کسی اثر
 محمول میں داخل ہیں۔ سرخی رنگ ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ سرخی کا مفہوم
 رنگ کے اعم تر مفہوم میں داخل ہے یا کہ کسی محمول میں داخل نہیں جیسے سرخی
 نہیں۔ اس کے معنی ہیں کہ وہ کا مفہوم جدا گانہ ہے اس میں سرخی کا مفہوم
 داخل نہیں ہے۔ جب کوئی چیز جو اس کے ذریعہ سے آدمی میں خاص اثر
 کرتی ہے اور آدمی کو اس اثر کا شعور ہوتا ہے اس شعور کو ادراک کہتے ہیں حکم
 لگانے کے لئے ادراک کا ہونا ضرور ہے ادراک نہ ہو تو حکم لگانا محال ہے۔
 ادراک میں آدمی کو فقط اپنے نفس کا تغیر ہوتا ہے اور کسی چیز کا نہیں ہوتا اور اپنے
 نفس کے اس تغیر سے وہ چیزوں پر حکم لگاتا ہے اور عرف میں اس مدرک کو چیز فکری
 صفت کہتے ہیں۔ اسی خاص تغیر کے ادراک یا شخصی تجربہ کے وجہ سے دید کہ
 کرتا ہے کہ یہ تغیر خاص اس میں کسی موثر نے کیا ہے۔ ایک بار ایک موثر کے تغیر
 پیدا کرنے سے آدمی اس تغیر کی تعین نہیں کر سکتا جب ایک ہی موثر چند بار ایک ہی سا
 تغیر پیدا کرتا ہے تب آدمی ان متعدد تغیرات حالیہ اور ماضیہ کو ملا کر اس موثر کا تعین کر سکتا ہے
 جب آدمی کے نفس میں کوئی تغیر خاص مطابق واقع کے پیدا ہونے اس تغیر کے
 بنیاد پر کسی موضوع کے طرف کوئی محمول منسوب کرے تب قضیہ منویہ ہوتا ہے اگر
 وہ تغیر خاص مطابق واقع کے حکم لگاوے تو قضیہ لفظی ہوتا ہے مختلف
 آدمیوں کی مختلف ذہنی قوتیں ہوتی ہیں اور باہم نسبتاً کم و بیش ہوتی ہیں کسی کو
 اتنا ذہنی جلد ہوتا ہے کسی کا نہم و ذکا زیادہ رہتا ہوتا ہے کوئی عجیب ہوتا ہے

جب چند قوتیں کسی جسم کے نقطہ خاص پر غالب ہوتی ہیں تب وہ جسم اس جہت میں حرکت کرتا ہے جس میں ان قوتوں کا حاصل اُس جسم کو لچاؤ ہے اور اگر ان قوتوں میں تقابل ہو اور حاصل صفر ہو تو وہ جسم کسی جہت میں حرکت نہیں کرتا بلکہ اپنی جگہ پر ٹھہر رہتا ہے۔ ایسا ہی انسان میں اگر متعدد خواہشیں ہوں تو ان سب میں سے جو زیادہ قوی ہوگی فعل ارادی اُس قوی خواہش سے صادر ہوگا اور اگر سب خواہشوں میں تقابل ہو کر صفر حاصل ہو تو ان متعدد خواہشوں سے کوئی ارادی فعل صادر نہ ہوگا۔

یہ کہنا کہ آدمی میں خواہش پیدا کرنا اُس کے اختیار میں ہے کلیہ علت اور معلول سے اُس کو نکال دیتا ہے اور یہ محال ہے کیونکہ خواہش انسانی حادث ہے اور حادث بے علل سابقہ کے موجود نہیں ہو سکتا۔ یہ بحث علم النفس یا علم مابعد الطبیعت کی ہے۔ علم الاخلاق کے لئے یہ کافی ہے کہ آدمی ارادی فعل کے خواہش پیدا ہونے کے بعد کسی فعل کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور اُس کے مطابق عمل ہو یا، بشرطیکہ کوئی مانع موجود نہ ہو پس انسان اغراض علم الاخلاق کے لئے فاعل مختار ہے۔

دلایل اقسام و دلائل و طرق دلائل یقین۔ ایک امر سے دوسرا نتیجہ نکالنا اور نتیجہ پر تیسرا مسئلہ قائم کرنا دلیل ہے۔ دلیل جدلی مرکب ہوتی ہے مشہورات و مسلمات سے یعنی دوسرا فریق جن باتوں کو مسلم سمجھتا یا جن مشہور باتوں کو صحیح سمجھتا ہو ان سے یہ دلیل مرکب ہوتی ہے اور انہیں کو مقدمات دلیل بناتے ہیں جدلی دلیل سے بھی بعض اشخاص کو تسکین ہو جاتی اور ان میں

کہ کوئی غیر تہمیداً کر رہا ہے لگا سکتا ہے کسی چیز کا اُس کو تصور ہوتا ہے کسی صفت کا
 اگر لمس مزے۔ بو۔ رنگ۔ صورت جن کا اور ایک ہو چکا ہو یا نہ رہیں تو آدمی
 ہرگز کسی چیز کو جس نے اُسے لمس یا مزے یا بو یا رنگ یا صورت کا اور ایک پیدا
 کیا ہو معین نہیں کر سکتا۔ پس جب کسی آدمی میں حواس کے ذریعے سے کسی موجود
 خارجی سے تغیر خاص ہو تو اُس کو شخصی تجربہ کہتے ہیں۔ علوم صحیحہ کے تمام اولیات
 اُس نوعی تجربہ پر مبنی ہیں جن کے خلاف کبھی شخصی تجربہ نہیں ہوتا مگر وہ صرف یہ
 بتاتا ہے کہ خلاف نہ ہوگا خلاف کا محال ہونا نوعی تجربہ بتاتا ہے اولیات کے
 نسبت بعض محققین کی رائے ہے کہ وہ نتیجہ اسباب طبعی کا تو ضرور ہیں
 مگر تجربہ نوعی کا اثر نہیں ہیں معلوم نہیں اُس کی واقعی علت کیا ہے اسی نوعی
 تجربہ کے تمام ہی نوع انسان میں موجود ہونے کی وجہ سب کی معلومات صحیحہ
 بھی یکساں ہیں ممکن ہے کہ ذاتی تجربہ کا تو اترو تصادق ایسے یقین کا سبب ہو۔
 خواہش و اغراض علم الاخلاق۔ یہ متنازعہ فیہ نہیں کہ آدمی کو اگر ایسے
 کام کرنے کی خواہش ہو جو وہ کر سکتا ہے اور کوئی مانع نہ ہو تو وہ اُس کام کو
 کر دے گا یعنی کسی ارادی فعل کی خواہش پیدا ہونے کے بعد اُس کا کرنا آدمی
 کے اختیار میں ہے بشرطیکہ اُس فعل کا کوئی مانع موجود نہ ہو۔ اختلاف اس میں ہے
 کہ خواہشوں کا پیدا ہونا بھی آدمی کے اختیار میں ہے یا نہیں۔ اس زمانہ
 میں اہل تحقیق کی رائے ہے کہ خواہش کا پیدا ہونا ایسے طبعی اسباب کا نتیجہ ہے
 جو آدمی کے اختیار میں نہیں۔ کمانے پینے کی خواہش جن اسباب سے پیدا
 ہوتی ہے وہ آدمی کے اختیار میں نہیں باقی ضروریات حیات کی بھی یہی حالت

جب چند قوتیں کسی جسم کے نقطہ خاص پر عامل ہوتی ہیں تب وہ جسم اُس جہت میں حرکت کرتا ہے جس میں اُن قوتوں کا حاصل اُس جسم کو لپیٹ دے اور اگر اُن قوتوں میں تقابل ہو اور حاصل صفر ہو تو وہ جسم کسی جہت میں حرکت نہیں کرتا بلکہ اپنی جگہ پر ٹھہر رہتا ہے۔ ایسا ہی انسان میں اگر متعدد خواہشیں ہوں تو اُن سب میں سے جو زیادہ قوی ہوگی فعل ارادی اُس قوی خواہش سے صادر ہوگا اور اگر سب خواہشوں میں تقابل ہو کر صفر حاصل ہو تو اُن متعدد خواہشوں سے کوئی ارادی فعل صادر نہ ہوگا۔

یہ کہنا کہ آدمی میں خواہش پیدا کرنا اُس کے اختیار میں ہے کلیہ علت اور معلول سے اُس کو نکال دیتا ہے اور یہ محال ہے کیونکہ خواہش انسانی حادث ہے اور حادث بے علل سابقہ کے موجود نہیں ہو سکتا۔ یہ بحث علم النفس یا علم مابعد الطبیعت کی ہے۔ علم الاخلاق کے لئے یہ کافی ہے کہ آدمی ارادی فعل کے خواہش پیدا ہونے کے بعد کسی فعل کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور اُس کے مطابق عمل ہوتا، بشرطیکہ کوئی مانع موجود نہ ہو لیکن انسان اغراض علم الاخلاق کے لئے فاعل مختار ہے۔

دلائل اقسام دلائل و طرق دلائل یقین۔ ایک امر سے دوسرا نتیجہ نکالنا اور نتیجہ پر تیسرا مسئلہ قائم کرنا دلیل ہے۔ دلیل جدلی مرکب ہوتی ہے مشہورات و مسلمات سے یعنی دوسرا فریق جن باتوں کو مسلم سمجھتا یا جن مشہور باتوں کو صحیح سمجھتا ہو اُن سے یہ دلیل مرکب ہوتی ہے اور انہیں کو مقدمات دلیل بناتے ہیں جدلی دلیل سے بھی بعض اشخاص کو تسکین ہو جاتی اور یقین

کہ کوئی غیر تفسیر پیدا کر رہا ہے لگا سکتا نہ کسی چیز کا اُس کو تصور ہوتا نہ کسی صفت کا
 اگر ملمس مرے۔ بو۔ رنگ۔ صورت جن کا ادراک ہو چکا ہو یا نہ رہیں تو آدمی
 ہرگز کسی چیز کو جس نے اُسے ملمس یا مرے یا بو یا رنگ یا صورت کا ادراک پیدا
 کیا ہو نہیں سمجھتا۔ پس جب کسی آدمی میں حواس کے ذریعہ سے کسی موجود
 خارجی سے تغیر خاص ہو تو اُس کو شخصی تجربہ کہتے ہیں۔ علوم صحیحہ کے تمام اولیات
 اُس نوعی تجربہ پر مبنی ہیں جن کے خلاف کبھی شخصی تجربہ نہیں ہوتا مگر وہ صرف یہ
 بتاتا ہے کہ خلاف نہ ہوگا خلاف کا محال ہونا نوعی تجربہ بتاتا ہے اولیات کے
 نسبت بعض محققین کی رائے ہے کہ وہ نتیجہ اسباب طبعی کا تو ضرور ہیں
 مگر تجربہ نوعی کا اثر نہیں ہیں معلوم نہیں اُس کی واقعی علت کیا ہے اسی نوعی
 تجربہ کے تمام ہی نوع انسان میں موجود ہونے کی وجہ سب کی معلومات صحیحہ
 بھی یکساں ہیں ممکن ہے کہ ذاتی تجربہ کا تو اثر و تصادق ایسے یقین کا سبب ہو۔
 خواہش و اغراض علم الاخلاق۔ یہ متنازعہ فیہ نہیں کہ آدمی کو اگر ایسے
 کام کرنے کی خواہش ہو جو وہ کر سکتا ہے اور کوئی مانع نہ ہو تو وہ اُس کام کو
 کر دے گا یعنی کسی ارادی فعل کی خواہش پیدا ہونے کے بعد اُس کا کرنا آدمی
 کے اختیار میں ہے بشرطیکہ اُس فعل کا کوئی مانع موجود نہ ہو۔ اخلاق اس میں ہے
 کہ خواہشوں کا پیدا ہونا بھی آدمی کے اختیار میں ہے یا نہیں۔ اس زمانہ
 میں اہل تحقیق کی رائے ہے کہ خواہش کا پیدا ہونا ایسے طبعی اسباب کا نتیجہ ہے
 جو آدمی کے اختیار میں نہیں۔ کمانے پینے کی خواہش جن اسباب سے پیدا
 ہوتی ہے وہ آدمی کے اختیار میں نہیں باقی ضروریات حیات کی بھی یہی حالت ہے

نہیں ہوتا بخلاف اُس کے جو غلط مقدمات سے غلط نتیجہ پیدا ہو کر سبب یقین کا
 ہوتا ہے وہ دلائل و واقعات سے متزلزل ہو جاتا ہے۔ سچ کہا ہے کہ سچ کو
 آج نہیں۔ دلیل یہ ہانی سمجھدار آدمیوں کے لئے بالخصوص کام آتی ہے اور
 جدلی اور خطبی عوام و مجادلہ کرنے والوں و عام طور پر تسکین و بند کر دینے کے
 کام میں آتی ہیں۔ جن دلائل کے مقدمات آنا کر کسی امر کے ہوتے ہیں اور
 اُن سے یقین پیدا ہوتا ہے وہ یقین بالغیب یا ایمان بالغیب ہے۔ پس
 حواس ظاہری کے ذریعہ سے براہ راست جو یقین یا ظن پیدا ہوتا ہے
 اُس کے علاوہ کل ایمان یا ایمان بالغیب ہیں اور کل یقین یقین بالغیب۔
 سچ سب کیلئے سچ ہے اور سچ کے دریافت کرنے کے ذریعے بھی سب
 میں ایک ہیں۔ سچ کے معنی مطابق ہونے کے ہیں۔ واقع کے مطابق ہونے
 سے یہ بھی مراد ہے کہ جو تفریح خاص ذاتی تجربہ سے شخص مدرک کے نفس میں
 ہو ہے وہ مطابق ہے اُس مدرک کے جو خارج میں موجود ہے۔ اگر مدرک
 ذات میں کوئی تفریح پیدا ہوا ہو جیسے خواب یا جنون کی حالت میں پیدا ہوتا ہے
 اور وہ تفریح کسی خارجی مدرک کے مطابق نہ ہو تو وہ غلط اور واقع کے خلاف ہے
 جبکہ سچ مطابق واقع ہونے کا نام ہے تب ظاہر ہے کہ اُس سچ کے جان لینے کا
 ذریعہ سوائے تجربہ اور دلیل صحیح کے انسان کے پاس اور کوئی نہیں ہے کسی
 دوسرے شخص کے کہنے اور خبر دینے سے سامع کو اُس بات کا عین الیقین
 نہیں ہوتا یقین مذکور تب ہی ہو گا جب سامع خود تجربہ کرے اور تجربہ سے معلوم کرے
 کہ جو کچھ خبر ملی ہے وہ واقع کے مطابق ہے۔ تجربہ کرنے سے پہلے سامع باور کرتا ہے

آجاتا ہے اس طرح دلیل خطابی یا خطبی مرکب ہوتی ہے مقبولات و منطوبات سے
 مقبولات جیسے اقوال ہنگام وغیرہ اس دلیل کو تسکین مہجاتی اور یقین
 مہجاتی ہے اور جو برہانی نہیں ہوتے اُن کے لئے یہ دلیل زیادہ کارآمد ہوتی
 ہے اسی دلیل میں شعری بھی شامل ہے جو مرکب ہوتی ہے تخیلات سے جیسے شعر
 وغیرہ اور منطقی بھی شامل ہے جو دہمیات و مشتہیات سے مرکب ہوتی ہے اور
 چونکہ اُس کے مقدمات دہی وغیرہ واقعی ہوتے ہیں اور انہی سے وہ مرکب
 ہوتی ہے۔ لہذا نتیجہ غلط و باطل ہوتا ہے۔ تیسری قسم کی دلیل
 برہانی ہے۔ جو مرکب ہوتی ہے یقینات یا ظنیات سے یہ بھی کہا گیا ہے
 کہ قیاسی ظنیات سے مرکب ہوتی ہے اور استقرائی یقینات سے اگر کلیات
 جزئیات نکالیں تو اُس کو دلیل قیاسی کہتے ہیں اور اگر جزئیات سے کلیات
 نکالی جائیں تو اُس کو دلیل استقرائی کہتے ہیں۔ جب دو چیزیں بعض حیثیات
 ایک دوسرے کے مشابہ ہوں اور اُن میں سے ایک کے ساتھ تیسری
 چیز کا وجود لازمی طور پر پایا جاتا ہو تو اُسی اعتبار سے نتیجہ نکالنے کو دلیل تمثیلی
 کہتے ہیں یعنی اگر واقعہ منجوت فیہ کی متعدد مثالوں میں صرف ایک ہی چیز مشترک
 ہو تو یہی چیز جو تمام مثالوں میں قدر مشترک ہے اُس واقعہ کی علت سمجھی
 جاوے۔ یقیناً جسطرح حق پر ہو سکتا ہے اُسی طرح باطل پر بھی ہو سکتا ہے
 صرف فرق یہ ہے کہ جو دلیل سچے اور صحیح مقدمات سے مرکب ہوتی ہے اُس کا
 نتیجہ بھی سچا اور صحیح ہوتا ہے اور جبکہ دلیل صحیح کے ذریعہ سے کوئی عاقل یقین
 کرتا ہے تو دوسرے دلائل سے اُس کے یقین کے ضرر پہنچنے کا اندیشہ

ایم رہے کوئی دوسرا تغیر نہیں ہو سکتا۔ پس جبکہ علت کو غیر متغیر خیال کر لیتے ہیں تو یقین اُس کے برخلاف نہیں کرتے یا تجربات سے جیسے مقنونیاً صفا کے اسماں کا سبب ہوتی ہے یا حدیثات سے جیسے چاند کی روشنی آفتاب کی روشنی سے مستفاد ہے یا متواترات سے جیسے اس خبر سے کہ مکہ ایک شہر ہے۔ یا استقراء محض سے یا استقراء نوعی سے یعنی جس کے جوہر میں وہی صفات و خواص ہوں جو اُس کے کل میں ہوں جیسے زیادہ بھاری چیز جو پانی سے ہو وہ پانی میں ڈوب جاتی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو چیز پانی سے بھاری ہوگی وہ پانی میں ڈوب جاوے گی یا استقراء علی سے جب کہ اُس کے لئے کوئی دلیل ملی ہو جیسے حیوانی بناوٹ کے دیکھنے سے ہم جانتے ہیں کہ دوسرے طور پر وہ حرکت نہیں کر سکتے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ کل انسان اوفیل اوفیل ذالک الحیوانا تاخر کہ فکھ الاسفل کہ کل انسان یا باکھی اور اُس کے مثل حیوانات اپنے نیچے کے دھڑلے ذریعہ سے حرکت کرتے ہیں لہذا جملہ امور و طریق جن سے یقین حاصل ہوتا ہے یہی ہیں جو بیان ہوئے۔

کسی مسئلہ کی صداقت حاصل کرنے کے لئے ضروری امور یہ بھی ہیں۔
 (۱) احتیاط سے مشاہدہ کرنا یعنی تحلیل۔ (۲) اُن تمام اجزاء کا جو تحلیل سے حاصل نہیں ہوئے بلکہ فرضی ہیں قبول نہ کرنا۔ (۳) مشاہدہ کی تائید میں تجربہ کا استعمال۔ (۴) پرکھنے کے طریق کا استعمال اُس وقت کرنا جب کہ تحلیل کامل ہو چکی ہو۔ (۵) تحلیل و ترکیب دونوں طریق سے جانچ کرنا۔ حکیم ڈیکارٹ نے چار عام قواعد مقرر کئے ہیں۔ (۱) جس امر کا صاف اور صحیح علم نہ ہو اُس کو درست نہ ماننا۔

کہ قابل کا بیان واقع کے مطابق ہوگا وہ خود اپنے تجربہ سے حکم نہیں لگاتا
 کہ واقع کے مطابق ہے۔ تسکین و یقین اعتبار سے بھی پیدا ہوتے ہیں لیکن ذاتی
 محسوسات کے غلط ہونے کا احتمال ضعیف ہوتا ہے اور خبر کے نسبت الحزم
 سواد البطن کا پہلے استعمال مناسب ہوتا ہے تاہم ذاتی محسوسات کے نسبت
 خبر کو انسان موثر سمجھتا ہے۔ بہر حال دلائل بڑی بڑی مرکب ہوتی ہیں یا اولیات سے
 جیسے گل بڑا ہوتا ہے اپنے خبر سے یا مشاہدات ظاہری سے جیسے آفتاب و شمس
 اور آگ جلاتی ہے۔ یا مشاہدات باطنی سے جیسے ہماری ہوک پیاس۔ یا فطرتاً
 سے جیسے چار کا عدد جفت ہے۔ یا مشاہدہ بالتکریہ سے۔ مثلاً گٹری رکھی ہے
 اور ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ وہ رکھی ہے اور ہمارے سوا دوسرے دیکھنے والے انسان
 بھی دیکھتے اور سمجھتے ہیں تو یقین گٹری کے رکھے ہونے کا ہوتا ہے مشاہدہ بالتکریہ
 کے اقسام میں مشاہدہ بالآلات کو بھی شامل سمجھنا چاہیے۔ یا استمرار سے لینے
 کسی واقعہ کا ہمیشہ ایک حالت پر ہونا اور جب تک کوئی دوسرا جدید امر واقع نہ
 آس کے برخلاف نہ ہونا۔ جیسے آفتاب کا وقت معین پر نکلنا اور طلال کا زمانہ
 معین کے بعد برہونہ اور لکڑی کا آگ سے جل جانا اس صورت میں خواہ ملت
 معلوم ہو خواہ نہ ہو لیکن ہمیشہ ایک حالت میں ہونے اور بغیر کسی جدید امر کے
 برخلاف نہ ہونے سے یقین پیدا ہوتا ہے اور وجہ اسکی یا تو یہ ہے کہ روزانہ
 ایک ہی حالت میں دیکھنے سے تسکین ہو جاتی ہے اور ہر دلیل طلب کر نکو
 طبیعت نہیں چاہتی ہے یا یہ ہے کہ متواتر تجربہ جات سے یہ یقین ہو جاتا ہے
 کہ بغیر کسی علت جدید کے کوئی واقعہ جدید نہیں ہوتا اور جب تک علت موجودہ

عقل جلا پاتی اور ترقی کرتی ہے لیکن علم پر اس کا انحصار نہیں۔ عقل بجائے خود ایک قوت ہے جو قدرت کے جانب سے انسان کو عطا ہوئی ہے۔ جب کسی کو یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلسفی ہے تو دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صاحب فراست و عقل و تفقہ و دانشمندی ہے۔ استعمال میں عالم عاقل کو اور عاقل عالم کو اور علم عقل کو اور عقل علم کو کہتے ہیں بوجہ اس کے کہ ایک و شری ذریعہ ہوتے ہیں لیکن جو فرق بیان کیا گیا وہ ان کے مفہوم میں ہے عقلی خیالات کہنا خیالی فلسفہ ہے اور عملی منزل و عملی رنگ میں جانا عملی فلسفہ۔ خیالی فلسفہ خیالات کا مشق کرنا اور برتر بنانا ہے۔ اور عملی فلسفہ خیالات کے جہت سے تمدنی اور معاشرتی و تہذیبی ضرورتوں کو نمینا کرتا ہے۔ عملی فلاسفر خیالی فلاسفر کے بغیر گمراہ کر سکتا ہے لیکن خیالی فلاسفر عملی فلاسفر کی محنت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ محض خیالی فلسفہ کے ذریعہ سے کوئی ملک اور کوئی قوم سرسبز و فارغ البال نہیں ہوتی جب تک کہ عملی فلسفہ اس میں شامل نہ ہو۔ تجارت بھی ایک عملی فلسفہ ہے۔ مذہب بھی ایک عملی فلسفہ ہے۔ موحی۔ لوہار۔ برہمنی کسی فن کا ماہر بننا عملی فلسفہ ہے۔ قدرت نے ہر شخص کو عقل دیا ہے کہ وہ بغیر معمولی زیادہ علم کے بھی عقل سے کام لے سکتا ہے۔

بہت سی اشیا ایسی ہیں جن کو ہم خود نہیں دیکھ سکتے لیکن ان کے اثرات کو دیکھ سکتے و محسوس کر سکتے ہیں اسی دلیل سے ان کے وجود کا یقین کرتے ہیں کیونکہ دنیا میں ہر بات اپنے نتائج اور اثرات کے لحاظ سے مانی جاتی ہے۔ اور اس کی صداقت اور صحت کے لئے بہتر یہ صورت ہے کہ یہ جارح یا جاوید مکن الوقوع و مفید اور قابل عمل ہے یا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ دریا میں

(۱۲) جس نے کی تحقیق منظور ہو اس کو اس قدر جہاں تقسیم کرنا جسطرح ممکن ہو
 (۱۳) خیالات بسیط سے خیالات مرکب کے طرف صعود کرنا۔ (۱۴) بہت ہی احتیاط
 سے اور بار بار کی کوشش سے معلوم کرنا کہ تمام اجزاء ترکیب میں شامل ہیں تاکہ کوئی
 جزو نہ جاہل چھوٹ نہ جاوے۔ قبل اس کے کہ علت قائم کریں یہ ثابت
 کرنا ضرور ہے کہ واقعہ زیر بحث حقیقت میں موجود ہے بعد اس کے ان امور کا
 خیال لازم ہے۔ (۱) ایک جزو دوسرے جزو کی تردید نہ کرنا ہو۔ (۲) اُس وقت
 زیر بحث کی توجیہ کامل طور سے ہو سکتی ہو۔ (۳) توجیہ کرنے کے علاوہ کسی اور
 دعوے مفروض پر مبنی نہ ہو۔ پس اس طرح عمل کرنا چاہیے۔ جبکہ اُن کے
 قوانین اچھی طرح پر ملحوظ ہیں مگر عمل کی بے قاعدگی سے نتائج غلط پیدا ہوتے ہیں
 بدیہی یعنی اولیات اور نظریہ میں یہ فرق ہے کہ بدیہی عام تسلیم کے وجہ سے
 بدیہی سمجھا جاتا ہے کیونکہ اُس کا اتفاق ہونا ثابت نہیں ہوتا دوسرے ہر وقت اور ہر
 جگہ صادق آتا ہے اور اُس کے خلاف ثابت نہیں ہوتا اور نظریہ جو بالذات تسلیم خالص ہوتا ہے
 کہا گیا ہے کہ نطق باب الامتیاز حیوانوں اور انسانوں میں ہے لیکن اگر نطق کے معنی
 محض زبان سے بولنے کے لئے جاوین جس سے کچھ سمجھا سکیں تو بعض حیوانات بھی
 بولتے ہیں اور اپنے نوع کو اپنی آواز مجھادیتے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ فلسفہ ایک علم ہے
 بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ فلسفہ دانشمندی و فراست ہے یہ اس واسطے کہا گیا ہے کہ ہر
 غیر محنون انسان عقل رکھتا ہے یعنی استعداد عقل و قوت متفکرہ۔ لیکن علم اُس
 وقت تک نہیں آتا جب تک کہ خواص ذریعہ نہ ہوں۔ لہذا عقل مقدم ہے اور علم مؤخر
 خواہش علم طباً یعنی طبیعت کے ذریعہ سے ہوتی ہے مگر خود علم طبعی نہیں ہے علم

احساسی کیفیات ایسی بھی ہیں جو تحفظ و صیانت حیات میں بلحاظ اہمیت ان تمام جذبات پر بمراتب بالاتر ہیں۔ اس قسم کے ہر جذبہ کو ہم اصطلاح میں اشتہا یا شہوت کہتے ہیں انہی اشتہاؤں کی فہرست میں ایک ایسی شے بھی ہے جو حیات شخصی ہی کے لئے نہیں بلکہ حیات نوعی کے لئے منزلہ بنیاد ہے اور وہ وہ ہے جس کو جذبہ لطیف سے تعبیر کرتے ہیں۔

حوائج کے مطالبات صیانت حیات کو بعض براہ راست پورا کرتے ہیں اور بعض بالواسطہ۔ اسی بنا پر احساس نے اپنی رفتار و ارتقا میں دو مختلف راہیں اختیار کی ہیں۔ ایک راستہ اُن مطالبات کا ہے جن کے اوپر حیات انسانی براہ راست مشروط و منحصر ہے مثلاً گرسنگی و تشنگی و خواب وغیرہ۔ دوسرا راستہ اُن مطالبات و مقتضیات فطری کا ہے جو حیات انسانی کے قیام میں بالواسطہ معین ہیں مثلاً خوف کہ اگر وہ نہ ہو تو انسان اپنی حفاظت کا سامان نہ کر سکے یا غصہ کہ اگر وہ نہ ہو تو انسان اپنے مخالفین سے مقاومت نہ کر سکے۔ صنف دوم کو احساسات یا جذبات اولیٰ کو شہوات کہتے ہیں۔ ہر شہوت کا دور ایک وقفہ معینہ کے ساتھ زندگی بھر طاری رہتا ہے لیکن اُس کے خلاف موقت نہیں ہوتا۔ غم و مسرت، آفت و دہشت کے متعلق کون کہہ سکتا ہے کہ وہ ایک میعاد معین کے بعد یکساں طور سے انسان میں طاری ہوں گے۔

افراد کے حیات شعوری میں جذبات ذاتی کی قوت بے شبہ بہت زبردست ہوتی ہے لیکن اس لئے کہ بغیر اُن کے حیات نسلی کا وجود قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ اتحاد و تناسل کی خواہش انسان میں فطرت کے قانون کے لحاظ سے لازمی ہے۔

ایسا ہی چل سکتا ہے جیسے زمین پر تو اُس کو اپنے دعوے کے ثبوت میں بجائے
 حجّتوں کے یہ چاہیئے کہ وہ دریا میں اُتر کر چلے اور ثابت کرے کہ اُس کا دعوے
 کہاں تک صحیح ہے۔ اگر کوئی کہے کہ کشش ثقل نہ نظر آتی ہے اور نہ کسی دوسرے
 جس سے معلوم ہوتی ہے اس لئے اُس کا وجود ہی نہیں تو وہ مکان کے چہرے
 پر سے گرتی ہوئی چیز کو دیکھے یا خود گر کر آزاد سے کہ زمین کے طرف گرتا ہے یا نہیں
 غرض ہر دعوے کا سب سے بہتر اور قطعی ثبوت اُس کا قابلِ عمل ہونا ہے بشرطیکہ
 اُس پر عمل ہونا ممکن ہو اور وہ اُن اقسام میں سے ہو جس پر عمل کیا جاوے۔ ہم
 خارجی دنیا کے وجود کو جو اس کی شہادت کے مطابق جانتے ہیں اور اُس کے گزشتہ
 واقعات کا اُس کے ذریعہ سے پتہ لگاتے ہیں اور اُس شہادت کی صحت کے معیار کا
 اُس کے قابلِ عمل ہونے کے سوا اور کوئی ثبوت کبھی بھی ممکن نہیں۔ ہم اسی مجہول
 میں خصوصاً جبکہ بار بار عمل تجربہ سے اُس کی تائید ہو۔

احساسات و جذبات کا وقوع۔ عملی زندگی میں احساس کبھی مفرد
 اور بسیط حالت میں نہیں پایا جاتا بلکہ ہمیشہ کسی نہ کسی جذبہ کی صورت میں پایا جاتا ہے۔
 جو مرادف ہے احساس مرکب کے۔ انسان پر مجرّد لذت یا مجرّد الم کی کیفیت کبھی
 طاری نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ مخلوط و مرکب صورت میں ہوتی ہے اور اُسی کا نام
 جذبہ ہے۔ مگر عام جذبات خود بخود نہیں پیدا ہوتے رہتے بلکہ اپنی تکوین کیلئے
 بعض خارجی اسباب یا مہیجّات کے محتاج رہتے ہیں۔ مثلاً غصہ اُس وقت
 آتا ہے جب کوئی اشتعال انگیز واقعہ پیش آتا ہے۔ یا ہنسی ہر گھڑی نہیں آتی بلکہ
 اُسی وقت آتی ہے جب کوئی مضحک یا خوشگوار حالت پیش آوے۔ لیکن چند

منشا ہے تاکہ بقائے نوع رہے۔ فطرت دراصل نہایت ہوشیار آقا ہے وہ جب ہم سے کوئی کام لینا چاہتی ہے تو براہ راست اُس کا حکم نہیں دیتی بلکہ اُسے ہمارے لئے اس قدر دلکش مرغوب و پُر لطف بنا دیتی ہے کہ ہم اُس کو کرنے لگتے ہیں۔ تخریب سے اصل مقصد یہ ہے کہ بدل یا تحلیل ہوتا جاوے یعنی جو اجزاء جسم روزانہ تحلیل ہوتے رہتے ہیں اُن کی جگہ نئے اجزاء لیتے رہیں۔ لیکن فطرت ہم سے یہ مقصد براہ راست حکم دیکر پورا نہیں کراتی بلکہ غذائیں اس قدر لذت آفرینہ دیا ہے کہ ہم اُسے بکمال رغبت و اشتیاق کھاتے ہیں۔ خواب زندگی قائم رکھنے کے لئے لازمی ہے لیکن اس مقصود کو پیش نظر رکھ کر نہیں سوتے بلکہ انسان کو نیند میں لذت محسوس ہوتی ہے پس وہ سوتا ہے۔ اپنے اس عام طریق کار سے فطرت نے اس بارہ میں بھی کام لیا یعنی لوگ عموماً اس لئے اتحاد و تسلسل پر پائل نہیں ہوتے کہ اُس سے کائنات کا نظام نسلی قائم رہے گا بلکہ یہ عمل بجائے خود اپنے اندر اس قدر دلکشی و لطف رکھتا ہے کہ انسان اُسے لذت کے غرض سے کرتا ہے۔

مقاصد قریبہ و مقاصد انتہائی و قانون ایٹلاف اور اُسکی فعلیت و علاقہ۔ اصل یہ ہے کہ ہر فعل اور ہر عمل کا ایک فوری و نمایان مقصد ہوتا ہے یا ایک انتہائی و آخری غرض و غایت انہی کو محرک کہتے ہیں تو گویا محرک دو طرح کے ہوتے ہیں ایک محرک قریبہ دوسرا محرک بعیدہ۔ پہلا محرک عموماً فاعل شعور و علم میں ہوتا ہے اور وہ اُسے پیش نظر رکھ کر کوئی فعل کرتا ہے۔ لیکن دوسرا فاعل کی نظروں سے مستور اور محمول اور اُس کے لئے غیر شعوری ہوتا ہے

اور اسی قدر لازمی ہے جتنا کہ بھوک۔ پیاس۔ نیمند اور اگر کوئی مثال اس کے
 خلاف ہے تو اس کو اختلافِ شہوتِ کامر میں سمجھنا چاہیے۔

فطرت کا منشا بقائے نوع ہونا نہ کہ صیانتِ حیات افرادِ نظام عام
 پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فطرت کا منشاء بقائے افرادِ عموماً نہیں ہوتا بلکہ
 وجودِ نوع و بقائے نوع کے لئے پورا ہوتا ہے۔ ہزار ہا افراد ضائع ہوتے رہتے ہیں
 جنگ و طوفان و انتشارِ دگر و زلزلہ و قحط و طاعون اور وبا سے لاکھوں انسان
 ضائع جاتے ہیں لیکن تب بھی نسلِ انسانی منقطع نہیں ہوتی بلکہ ترقی کرتی جاتی
 ہے اور حیاتِ نوع غیر متاثر رہتی ہے۔ افراد کے بہ نسبت قوم کو زیادہ بقا
 اور قوم کے بہ نسبت نوع کو بقا و ترقی ہوتی رہتی ہے۔ افراد سے نوع کے
 سلسلہ کے قائم کرنے کا کام فطرت لیتی ہے لیکن اکابر و اصغر افراد سے وہ
 بے نیاز ہے ان کے فنا ہونے کے بعد ان کے کارنامے ایک حد تک باقی
 رہتے ہیں علوم و فنون و فلسفہ و حکمت و شعر و سخن و مہلانی و جزائی و فساد وغیرہ
 کو موت نہیں ان کے کرنے والوں کو موت ہے۔ جو بغیر اثرہ جاوین انسانین کو
 کی موت کہی جاسکتی ہے۔ جنگ کی اصلی و آخری غایت یہ ہوتی ہے کہ ایک قسم کا
 عدل قائم ہو جاوے اور مضبوط و قوتور و ہزور و صالح فائق ہو جاوین اور بدظمی
 دور ہو کر ان کا دور ہو لیکن فساد و ہیبت و خونریزی اس کے لازمی نتیجہ عموماً ہو جاتا
 ہیں اور افراد کو ضائع کر کے قوم کو فتح ملتی ہے اور جن افراد کی بہبودی کے لئے
 کوئی قوم جنگ کرتی ہے انہی افراد میں بہت کٹ جاتے ہیں۔ پس اس سے
 ثابت ہوتا ہے کہ صیانتِ حیات افراد فطرت کا منشا نہیں بلکہ صیانتِ قوم کا مسئلہ

نفسِ بشری پر غالب ہو سکتے ہیں۔ مثلاً اتحاد ذوق موافقت مزاج خوش سیرتی
خوش دماغی اور سب سے بڑھ کر ایک عرصہ کار تا بطورِ فاقہ۔ جب جانور و بچان
چیزیں جو ہوا سے پاس ایک عرصہ تک رہتی ہیں ہم ان سے لطف و انس پیدا
ہو جاتا ہے کیونکہ فاقہ بجائے خود ایک طرزِ تعمیر کشش و الفت و انس کا
قوائے نصف مقابل کے ساتھ جس کے ساتھ ہمیشہ بھی ہے اور جو مباشرت
کے ہر پہلو میں ساتھ ہے کیونکہ پیدا و قوی ہوگا خصوصاً در احوالیکہ اتحاد نسلی
کی خواہش دوسری عورتوں سے متکرمین اُسی پر مجتمع ہو جاوے۔ پس اسی صفت
و کشش کا بدجواز زیادہ پایا جاتا ہے جو زمین میں پایا جاتا جو نظام ازدواج کے
عملی نصب العین میں زیادہ قرین انصاف و لائق عمل و قرین عقل ہے۔

قانونِ ایالات کے فعلیت کی متعدد صورتیں ہیں۔ مثلاً ایک علاقہ مقارنت ہے
یعنی جب دو یا زیادہ چیزیں زمانی یا مکانی حیثیت سے قرب یا اتصال رکھتی ہوں
تو جو جذبات انسان پر ان میں سے کسی ایک سے طاری ہوتے ہیں وہی جذبات
اُس کے مقارن شے یا اشیاء سے بھی پیدا ہونے لگیں مثلاً اگر زید سے
عداوت ہے تو اُس کے متعلقین و وابستہ اشخاص کے ساتھ ایک حد تک
عداوت ہونے لگیگی۔ دوسری صورت علاقہ مماثلت ہے یعنی جب دو یا تاید
چیزیں باہر کے بعض حیثیات سے مثلاً ہوں تو جو جذبات مثلاً اُس سے پیدا ہوتے
ہیں وہی جذبات اُس کے مماثل اشیاء سے بھی پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اگر
کلاب کا پھول خوشنما معلوم ہوتا ہے تو گلگاہی رخسار میں بھی دلفریب معلوم
ہونے لگتی ہے۔ تیسری صورت علاقہ تضاد ہے یعنی جب دو چیزوں میں باہم

بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان دونوں محرکات میں باہم اختلاف بلکہ تضاد واقع
 ہو جاتا ہے یعنی کسی فعل کا جو انتہائی مقصد ہوتا ہے اُس میں اور اُس کے
 حصول کے وسایط و ذرائع میں (جو بچاے خود مقاصد قریبہ ہوتے ہیں)
 مخالف ہو جاتا ہے۔ اب اگر مقصود انتہائی کا حصول منظور ہے تو انسان کو
 کچھ اور طریق عمل اختیار کرنا چاہیے اور اگر مقاصد قریبہ کو پورا کرنا مدنظر ہے
 تو اُس سے بالکل مختلف طرز عمل رکھنا چاہیے۔ عموماً فتح ہمیشہ مقاصد قریبہ کو
 حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ وہی انسان کے پیش نظر ہوتے ہیں اور مقصود
 انتہائی اُس کے علم و شعور سے خارج ہوتا ہے۔ اس حقیقت کی توضیح
 اگر نفسانی اصول پر ذہن نشین کرنا ہو تو ہمیں قانون اختلاف سے مدد لینا چاہیے
 اس قانون کا منشا یہ ہے کہ بعض ذہنی کیفیات دوسری ذہنی کیفیات سے
 ایسا تخصیصی تعلق رکھتی ہیں کہ جب اول الذکر پیدا ہوتی ہیں تو آخر الذکر لازمی
 طور پر پیدا ہو جاتی ہیں اور قانون مذکورہ آسانی مقاصد کو وسایط اور وسایط
 کو مقاصد میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ان اسباب کے بنا پر ہم جذبہ اتحاد
 تناسلی میں جس قدر قوت پاتے ہیں وہ غیر متوقع نہیں کہ مقاصد، وسایط
 میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک اُس جذبہ کی جواہریت دکھلائی گئی
 وہ عام حیثیت سے تھی خواہش اتحاد تناسلی ہر مرد و عورت کے ساتھ اور زکو
 ادہ کے ساتھ ہو سکتی ہے لیکن زن و شو کے مابین کشش اُس سے بدجوا
 زائد ہوتی ہے کشش ازدواجی محض خواہش اتحاد تناسلی کا نام نہیں گوسکا
 جزو اہم ہے بلکہ اُس کے علاوہ اور بھی متعدد موثرات قوی انتخاب زوج کے سبب

ہمارے ذہن میں خود بخود مریا کے طرف سے نفرت سما گئی۔ یا مثلاً روپیہ محبت اس لئے ہوئی تھی کہ وہ آبائش کا ذریعہ و وسیلہ ہے لیکن کچھ عرصہ بعد یہ حیثیت نظر انداز ہو گئی اور روپیہ کی محبت میں ایسا الزوم ذہنی قائم ہو گیا کہ روپیہ کو محض روپیہ کے خاطر عزیز کرنے لگے اور اپنی آبائش پر اس کا صرف کرنا ناگوار ہونے لگا۔ یا مثلاً صرف و نحو کی اصل غرض زبان و ادب سیکھنے میں سہولت ہونے کی ہوتی ہے لیکن قانون ایٹلاف حلمان اور متعلون کے داغ پر اس طرح عمل کرتا ہے کہ وہ اُسی کو مقصود بالذات سمجھنے لگتے ہیں اور زبان و ادب پر توجہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پس اس قانون کے اس صنف کا مقتضایہ یہ کہ باسانی مقاصد کو وسایط اور وسایط کو مقاصد میں تبدیل کر دیتا ہے اور قانون ایٹلاف کا اثر یہ ہوتا ہے کہ محض ذہنی کیفیات دوسری کیفیات سے ایسا تخصیصی تعلق رکھتی ہیں کہ جب اول الذکر پیدا ہوتی ہیں تو آخر الذکر بھی لازمی طور پر پیدا ہو جاتی ہیں۔

نفس کا خود اپنے اوپر اور دوسروں پر اثر کرنا یقین۔ خواب میں آدمی نام چیزوں کو جو اُس نے خواب میں دیکھی ہیں حقیقتاً موجود سمجھتا ہے حالانکہ کوئی چیز بھی موجود نہیں ہوتی بیان تک کہ وہ کہی اپنے کو ہوا میں اُڑتا ہوا جانتا ہے اور کبھی جہاز میں اور کبھی ریل میں اور کبھی گھوڑوں پر اور کبھی پیدل کو سون سفر کرتا ہوا دیکھتا ہے اور حقیقت میں وہ پلنگ پر چادر اور طے پڑا رہتا ہے زیادہ تعجب ہے کہ خواب میں اُس کو دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے۔ سویرے کا زمانہ خواب میں گزر جاتا ہے مگر اُس کو سوئے ہوئے گہری دو گہری سے زیادہ نہیں ہوتا

تقابل یا تضاد ہوتا ہے تو جن جذبات کی تکوین ایک شے سے ہوتی ہے مثلاً اسکے بالکل مخالف جذبات ہم میں شے یا اشیاء سے مقابل سے پیدا ہونے لگتے ہیں اگر زید سے دشمنی ہے تو اُس کے دشمن کو دوست خیال کرنے لگتے ہیں غرض ایٹلاف کی ان صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ بعض مخصوص اشیاء بعض دیگر مخصوص اشیاء کو ذہن کے سامنے لے آتی ہیں اور جو جذبات و خیالات ہمیں اول الذکر سے پیدا ہوئے تھے وہ آخر الذکر سے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ یہ نفس بشری کا ایک مستحکم قانون ہے اس میں انسان کی خواہش و ارادہ کا دخل نہیں ہوتا عموماً لزوم ذہنی کا یہ سلسلہ بغیر قصد و ارادہ کے خود بخود پیدا ہو جاتا ہے لیکن بعض اوقات اس سلسلہ میں ایک نئی بات اور پیدا ہو جاتی ہے کہ جس جذبہ کی تکوین براہ راست کسی شے سے ہوتی ہے وہ اُس سے تو نہیں پیدا ہوتا بلکہ جس شے سے بالواسطہ ہوئی تھی اب اُس سے پیدا ہونے لگتا ہے۔ یعنی انتخاب جذبہ کے براہ راست محرکات جو ہوتے ہیں وہ شعور حسی میں مانند پڑ جاتے ہیں اور جو چیزیں کہ محض بالواسطہ و منماً محرک ہو سکتی تھیں وہ شعور میں آ جاتی ہیں اُس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جن ذرات دماغ میں اعمال اول الذکر کے وقت حرکت ہونا چاہیے اُس میں برہنہ عادت و تواتر التزاماً اعمال آخر الذکر سے حرکت ہونے لگتی ہے مثلاً مر با کہاتے وقت کوئی گندی چیز اُس میں نکل آئی اُس کے بعد مر با کہانے سے نفرت ہو گئی اب جو مر با کو دیکھتے ہیں تو بغیر پچھلے واقعہ کے یاد کے یعنی گندی چیز نکلنے کی یاد کے طبیعت خود بخود مالش کرنے لگتی ہے۔ ظاہر ہے کہ طبیعت کی مالش کا اصلی باعث گندی چیز کا ہونا تھا لیکن علاقہ مقارنت کے بنا پر

اُس شے کی ہوتی اور جس موجودہ شے کو عامل کہتا ہے کہ نہیں ہے معمول اُسکو
 یقیناً جانتا ہے کہ نہیں ہے یہاں تک کہ اگر عامل معمول کی کسی قوت کو کہتا ہے
 کہ نہیں ہے تو معمول ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ گویا درحقیقت وہ قوت اُس میں نہیں
 یا جس موجودہ شخص کا موجود ہونا عامل بیان کرتا ہے معمول اُس شخص کو مستطرح
 حاضر موجود دیکھتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ اُن کے ارواحوں کے پیکر میں
 قوت کیا ہے وہ قوت نفس انسانی کا اثر ہے جو کسی میں بمقتضای فطرت اور کسی
 میں کسب کے وجہ سے قوی اور اوتوے ہوتا ہے اور مستطرح طرح کی کیفیات سبب ہوتا
 اخبارات کے ذریعہ سے کلہ بازگیر نے ہندوستان کے مسمریم کی کیفیت
 ظاہر کی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ میں نے میں برمن سے یورپ میں مسمریم کی بڑی
 بڑی کارروائیاں دیکھیں لیکن ہندوستان کو اس معاملہ میں سب پر قوت
 ہے۔ میں نے سترہ مین بمقام سکندر آباد سالار جنگ نظام کے ایوان
 کے چوڑے دالان میں اُس کی ایک کارروائی دیکھی۔ اُس وقت ڈاکٹر کرافر
 سرجن برٹش فوج اور سر جان ماحیکین افسر سالہ لانسر بھی موجود تھے چند منٹ
 بعد فقیر آئے اور انہوں نے فوراً کارروائی شروع کی اور رام رام آتارام آتارام
 آتارام آتارام آتارام رام کہنے لگے۔ ایک بڑے فقیر نے ایک نوجوان کو ایسا
 معمول کیا کہ گویا بالکل وہ مر گیا۔ ڈاکٹر نے دل نو دیکھا تبھی پر ہاتھ رکھا معلوم
 ہوا کہ خون کا دورہ بند ہے۔ ڈاکٹر نے جاچ کے لئے معمولی کے ناک کان
 آٹکھ اور غیر وغیرہ کو گاڑھی مٹی سے بند کیا جس سے سانس لینا غیر ممکن تھا
 پہلے جب میں نے دیکھا تو یہ شخص جس پر عمل ہوا تھا سانس لیتا تھا مگر اب بالکل

چنانکہ جن بھی کسی اُس کا ایسا خیال ہو جاتا ہے کہ شے غیر موجودہ کو علامتیہ موجود
 ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات اس امر کی دلیل ہے کہ خود اپنے آپ پر اپنے نفس کا
 اثر پڑتا ہے۔ بعض مجنون آدمی اُن لوگوں کو جن کا اُن کے دل میں خیال پاک گیا
 اپنے سامنے کھڑا دیکھا ہوا یا مین کرتے دیکھتے ہیں اور شش شخص موجود کے
 اُس سے جواب و سوال کرتے ہیں اور اُس کی باتیں اُن کو سنائی دیتی ہیں حالانکہ
 کوئی شے اور کوئی شخص موجود نہیں ہوتا۔ اور یہ اثر اُسی قوت نفس انسانی کا ہے
 جو یہ سبب وقوع امور است غیر طبیعی کے ایک طرف مایل ہو گئی ہے سو سوزن پر
 نفس انسانی کا اثر پڑتا تو ایسا بد بھی ہے کہ جب چاہو اُس کا تجربہ ہو سکتا ہے
 یہ قوت مشق اور مجاہدہ سے قوی بلکہ اقویٰ ہو جاتی ہے اور بعض میں فطرتی
 قوی ہوتی ہے اور تمام اُن کے خیالات خود انہی کو مرنے ہوئے ہیں۔ مینا تنک
 کہ جس مرے ہوئے شخص کا وہ خیال کرتے ہیں اُس کی صورت خیالی جس کو
 وہ مردہ کی روح سے تعبیر کرتے ہیں اُسی فرق برق لباس سے جو وہ پہنتا تھا
 اُن کے سامنے ہونے لگتی ہے۔ اُس قوت نفس کا اثر دوسرے شخص پر چہونے
 سے دم ڈالنے سے پہوک دینے سے نگاہ سے گھورنے سے توجہ ڈالنے سے
 منتقل ہوتا ہے اور علمی اصلاح میں اثر ڈالنے والے کو عامل اور جس پر اثر ڈالا
 گیا ہو اُس کو ممول کہتے ہیں اس قوت کا ایسا قوی اثر ہے کہ ممول کی تمام
 طاقت اور تمام ارادہ اور خیال بالکل عامل کے تابع ہو جاتے ہیں۔ عامل جس
 غیر موجودہ چیز کو کہتا ہے کہ بے ممول اپنے خیال میں اُس کو واقعی موجود سمجھتا ہے
 اور اُس پر وہی حالت طاری ہو جاتی ہے جو در صورت واقعی موجود ہونے کے

کرتا ہے کہ مثلاً آفتاب روشن ہے اور آگ جلاتی ہے تو اس مشاہدہ
 ظاہری کے یقین سے اُس وقت تک وہ انکار نہیں کر سکتا ہے جب
 تک اُس کے خلاف اُس کو یقین نہ دلایا جاوے۔ اسی طرح مثلاً ہوا کو
 پیاس وغیرہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کو مشاہدہ ظاہری سے بھی زیادہ
 محسوس ہوتی ہیں اور وہ اُن کے وجود سے انکار کر ہی نہیں سکتا۔ پس مشاہدہ
 باطنی سے انکار کوئی ہوشمند نہیں کر سکتا ہے۔ مشاہدات ظاہری سے
 تقریباً سب کے پہلے نچر کے اُن افعال کا انسان کو علم ہوتا ہے جو ہمیشہ
 یکساں ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے آفتاب کا وقت معین پر دکھائی دینا اور
 وقت معین پر غائب ہو جانا اور آگ کا ہر انسان کو جلانا بشرطیکہ کوئی خاص امر
 اُس جلانے کے مانع نہ ہو۔ لہذا اُس سے یعنی استمرار سے نچر کی یکسانیت
 کا یقین اُس کو ہوتا ہے اور حیوان حیوان علم کی ترقی ہوتی جاتی ہے تیوں تیوں
 اُس کا یقین اُس پر مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ پس استمرار کے یقین اور نچر کے
 افعال کے یکسانیت کے یقین سے اپنے تجربات پر یقین کر لیتا ہے۔ یعنی
 جب وہ بار بار ایک ہی چیز کو ایک ہی طرح پر واقع ہونا معلوم کرتا ہے تو یقین
 کر لیتا ہے کہ اسی طرح ہمیشہ ہوگا کیونکہ نچر کے کام میں یکسانیت ہے۔ لہذا
 اپنے مشاہدات ظاہری کے متواتر ہونے پر اور جس طرح نچر کی یکسانیت پر
 یقین کرتا ہے اُسی طرح جو نتائج کسی فعل کے ایک ہی طرح ہوتے ہوئے
 وہ دیکھتا یا محسوس کرتا ہے اُس کو بھی یقین کرتا ہے پس یہ کہنا کہ تمیز فطری
 اُس کے یقین کا سبب ہے ورنہ دور در دور تسلسل نا جائز لازم آتا ہے صحیح

مردہ ہو گیا تھے کہ بڑی ہوتی سے انٹلیاں چھیدیں اور اُس کو معلوم نہ ہوا اور
 غنبر کی لکڑی کا جلتا ٹکڑا اُس کے ہاتھ پر رکھا اور چرائید ہوئی لیکن اُس کو
 خبر نہ ہوئی لوگوں نے اُس کو اٹھایا مگر وہ بالکل بے حس و حرکت تھا۔ ڈاکٹر نے
 اُس کے زندہ کرنے کی بہت سی فکریں کیں لیکن سب بے سود ثابت ہوئیں
 جب اس حالت کو ایک گمنام گندہ گدرا تو فقیر نے چند اشارے کئے اور معمول
 بیدار ہو گیا جس وقت معمول بیدار ہونے لگا اُس کا رنگ دھواں دھواں
 اور تکلیف زدہ معلوم ہوتا تھا جس سے ہم لوگوں کو خوف معلوم ہوا۔ بعد اس کے
 بوڑھا فقیر خود بیہوش ہوا انگارے ہاتھ پر رکھے اُس کو خبر نہ ہوئی اُس وقت
 ایسی خاموشی تھی کہ گویا ہم مردہ کے سامنے نہیں آہستہ آہستہ بات کرنے لگے۔
 تمام چیزوں اور جملہ انکشافات سب سے زیادہ لائق یقین انسان کو اپنی
 ذات اور اپنی انانیت کا یقین اور اپنے قوت ارادی کا علم ہے۔ یہ ایسی
 قوت ہے جو بلا واسطہ ہر انسان کی ذاتی ہے۔ یہ خود آگاہی و قوت ارادی
 انسان کے انسان ہونے کی سب سے پہلی بنیاد ہے۔ اصل مسئلہ جس سے
 دوسرے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور جس پر یقین ہونے کا دار مدار ہے
 یہ ہے کہ انسان جانتا ہے کہ میں ہوں و عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں اور میری
 قوت ارادی انکشاف و ادراک کا سبب ہوتی ہے اور ہر ایک قوت یا قوتوں
 کے متعلق جو کائنات میں عمل کر رہی ہے اُس کے معلوم ہونے کا ذریعہ
 میری ہی قوت ہے۔ نفس انسانی کو اپنی ذات کے تسلیم کے بعد مشاہدات
 ظاہری و مشاہدات باطنی سے سبق ملتا ہے یعنی جب کہ وہ دیکھتا یا محسوس

وسائل علم نفس اور اُس کے قوسے میں کوئی حقیقی واصلی
 فرق نہیں قواسے ذہنی اس قسم کے موجودات نہیں جن کو نفس سے جدا
 قرار دیا جاوے حقیقت میں تمام قواسے ذہنی ایک ہی موڑ کے مختلف مظاہر
 ہیں لیکن سہولت کے لئے چند وسائل علم کے اقسام کا ذکر یہ کیا گیا ہے
 کیا جاتا ہے۔ قوت مدرکہ جس کو قوت محصلہ بھی کہتے ہیں وہ قوت ہے جس کے
 ذریعہ سے اشیاء خارجی و باطنی کا علم انسان کو حاصل ہوتا ہے اشیاء
 خارجی کے علم کو ادراک خارجی اور اشیاء باطنی کے علم کو ادراک باطنی
 کہتے ہیں۔ اور قوت حافظہ زہ قوت ہے جس کے ذریعہ سے علم حاصل شدہ
 جمع رکھا جاتا ہے۔ اور قوت مستحضہ یا ذاکرہ وہ قوت ہے جس کے ذریعہ سے
 وہ علم جو حافظہ میں جمع ہے ذہن کے سامنے آتا ہے اور اُس کے
 ذریعہ سے خیالات باقاعدہ و مرتبط سلسلہ میں مرتب ہو جاتے ہیں۔ قوت متخیلہ یا
 واہمہ وہ قوت ہے جس کے ذریعہ سے جو علم حافظہ کے ذریعہ سے جمع ہوتا ہے
 اور مستحضہ کے ذریعہ سے ذہن کے سامنے آتا ہے سب کا بڑھانا گھٹانا اور نظم اور
 مثال قائم کرنا اور کسی کو کسی میں جوڑنا یا اکل کا جزو میں یا جزو کا کل میں تصور کرنا
 اور نئی صورت میں ترتیب دینا اُس کا کام ہے۔ تصور خود کی محسوس کا یا اسکے مشمل
 یا اُس کے کم و بیش یا فرضی و اضافی کا ہو سکتا ہے اور جس کا ادراک و احساس
 نہ ہوا ہو اُس کا تصور اُسی قدر ہو سکتا ہے جو واہمہ کے ذریعہ سے ہو اُس کے
 سوا نہیں ہو سکتا۔ قوت مجوزہ وہ قوت ہے جس کے ذریعہ سے باہم اشیاء کا
 تعلق ظاہر کیا جاتا ہے اور مقابلہ و استقرار و تحلیل و ترکیب اُس کے وسیلہ سے

نہیں ہے۔ اپنی ذات اور اپنے مشاہدات پر یقین یہ ہر انسان میں ضرور ہوتا ہے۔ اور یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ نوعی و نسلی تجربہ اولیات کو یقین دلانے کا سبب ہوتے ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تغیر اپنے نفس کا اُس کا سبب ہوتا ہے۔ سورہ لقمان میں ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ
فِي اللَّهِ بغير علم ولا هدى
ولا كتب منيرة
اور آدمیوں سے وہ بھی ہے جو جگر تاج
اللہ کی بات میں بغیر علم اور ہدایت
اور نہ ہونے کتاب روشن کے۔

یعنی بغیر علم ذاتی اور بغیر ہدایت ایسے کے جس کو منصب ہدایت کا ہے اور بغیر ایسی کتاب کے جس کا حکم روشن ہے اور جس کا اللہ کے طرف سے ہونا ثابت ہے۔ کیونکہ کتاب کے ساتھ منیر کی قید بلاوجہ نہیں ہے۔ کتاب اگر اللہ کے طرف سے بھی ہو اور اُس کا ہونا اللہ کے طرف سے مسلمہ ہو لیکن مشاہدات میں سے اُس میں کوئی حکم ہو تو اُس کے بنا پر جگر تاج صحیح نہیں ہے۔ پس ایسی ہدایت صحیح ہونی چاہیے جس کی صحت کا معیار یہ ہے کہ ایسا شخص ہدایت کرے جس کو منصب ہدایت ہو ورنہ وہ ہدایت قابل مجادل نہ ہوگی۔ اس طرح بغیر علم ذاتی و برہانی کے تقلید پر جگر تاج نازیبا ہے۔ اور چونکہ یہ تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں اس لئے اس آیت میں علم و کتاب و ہدایت کے ساتھ اُس کا انحصار کیا گیا۔ لہذا علم و ہدایت و کتاب کے جو ذرائع ہیں جب ان سے مسلسل و باقاعدہ فائدہ اٹھایا جاوے تو وہ مفید یقین کے ہوتے ہیں۔

جو اس دونوں ایک ہی طرح کے وسائل میں مگر اس بات سے اُن کے
 بذات خود مدد رکھنے کا ادنیٰ شائبہ بھی نہیں پایا جانا آدمیوں کے بعض
 آلات حسیہ کے جاتے رہنے اور اُن کے اپنی حالت اصلی پر بے کم و کا
 وہی ذی حیات قائم رہنے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے قوت محرکہ کی
 بھی یہی کیفیت ہے کہ کسی عضو کے جاتے رہنے پر بھی یہ قوت بیکم و کا
 باقی رہتی ہے اس طرح کہ جس کا عضو جاتا رہا ویسے ہی حرکت کر سکتا ہے
 جس طرح کہ وہ پہلے کرتا تھا بشرطیکہ وہ مصنوعی بنا دی جاوے وہ مصنوعی پاؤں
 کی مدد سے چل سکتا ہے جس طرح کہ ایک لکڑی کے وسیلہ سے اُن چیزوں کو
 جو اُس کے قدرتی ہاتھ کی رسائی و طاقت سے باہر ہیں تھامتا اور اپنے نزدیک
 لا سکتا ہے۔ پس حقیقت میں قوائے ذہنی کے جو آثار ہیں وہ سب نفس ناطقہ
 کے ہیں اور وہی کاسب و مکتب و فاعل و متفعل ہے۔ کہی کہی یہ تجربہ ہوتا ہے
 کہ بعض آثار قوی ہوتے ہیں اُس کا سبب نفس ناطقہ کے طریق عمل کی طرف
 منسوب ہو سکتا ہے یعنی جس طریق سے معلومات حاضر ہوتے ہیں وہ داغ
 میں محسوس ہوتا ہے۔ مختلف آدمیوں کی قوتیں باہم نسبتاً کم و بیش ہو جاتی ہیں
 بعض کا ذہن بہت رسا ہوتا ہے لیکن اس قدر کمزور کہ بالکل نہیں یا کوئی
 ہے اسی اعتبار سے نیز ایک دوسرے کی ذہنی قوتوں کو خیال کر کے مختلف
 نام قوتوں کے رکھتے ہیں۔

جبکہ نفس جسم و جسمانی نہیں ہے تو وقت واحد میں متحد یا مختلف و متناقض
 عمل اور چند کام کا انجام دینا اُس سے ممکن ہے۔ امارت نفس کو حاصل ہے

ہوتے ہیں انہیں واسطہ ملال و تحلیل و ترکیب و حکم دینا اُس کے نتائج ہوتے
 ہیں۔ قوت جبلی وہ قوت ہے جو ان علیات اولیات کا ماخذ ہے جو قوانین تفکر
 کے بنائیں۔ قوت جبلی قوانین تفکر یا چند ضروری اصولوں کا مجموعہ ہے جن کے
 بغیر کوئی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ حکماء نے اس امر پر کہ آیا یہ قوت حقیقی ہے یا
 فرضی بحث کی ہے۔ اکثر کہتے ہیں کہ ایسی کوئی قوت نہیں اور کسی نے حافظہ و
 مستحضرہ کو اور کسی نے مستحضرہ و تخیلہ کو اور کسی نے کسی قوت کو ایک قرار دیا ہے
 غرض کہ اُن کی تعین و تعریف میں بہت اختلاف ہے اور اصول یہ سب ہے کہ درج
 قوت کے متعلق کی جاتی ہے اور جس قدر اطوار اثر ڈالنے اور اثر پذیر کی
 ہیں اسی قدر مختلف قوتیں شمار کی جاتی ہیں اور مثلاً بہرورزشین قوت واحد کے
 دائرہ میں کہی جاتی ہیں۔ تمام قوتیں ذہنی ایک ہی موثر یعنی نفس کے مختلف
 مظاہر ہیں۔ بصارت کے اُن تجربوں سے جو آلات کے ذریعہ سے کئے جاتے
 ہیں اور اس بات سے بھی کہ بینائی کو عینک سے کس طرح مدد ملتی ہے ظاہر
 ہے کہ ہمارا اپنی آنکھوں کے ذریعہ سے دیکھنا بمنزلہ عینک کے دیکھنے کے
 ہے اور یہ کسی طرح نہیں ثابت ہوتا کہ آنکھ بذات خود قوت بصارت کرتی
 ہے اور سماعت کے نسبت بھی یہی کہا جاسکتا ہے اور کسی چیز کے ذریعہ سے
 جو ہمارے ہاتھ میں ہو کسی محسوس شے کا بعد محسوس کر لینا اسی قسم کی ایک نظیر ہے
 یہ سب اُس کی مثالیں ہیں کہ مادہ خارجیہ یا وہ مادہ جو ہمارے جسم کا جزو نہیں
 مثل آلات جس کے اشیاء کو درک کئے جانے کے واسطے تیار کرنے
 اور قوت مدد کے تک پہنچانے کا وسیلہ ہوتا ہے اور مادہ خارجیہ اور آلات

تعقل حافظہ اور سمیرو وغیرہ کہتے ہیں۔
 لغت میں فطنت کے معنی زیرکی اور دانائی کے ہیں۔ اصطلاح میں فطنت
 سے وہ قوت ذہنی مراد ہے جو بعض انسانوں میں عقلی قدر و مراتب باعتبار
 زیرکی و ذہنی۔ احساس و فکر۔ فہم کی اور قوت مدد کے پائی جاتی ہے
 اور ہر ایک ایسے بعض انسانوں میں مختلف مقدار اور حیثیت میں ہوتی ہے
 جس کی وسعت اور مقدار و احساس و فکر کے اعتبار سے وہ سر انسان
 سے تمیز ہوتی ہے۔ اور کثرت راہ اسی پر ہے کہ ہر ایک شخص صاحب عقل
 اور صاحب ادراک و دانش ہونے کے باوجود بھی صاحب فطنت نہیں ہو
 سکتا۔ لیکن ایک صاحب فطنت عقل اور دانشمند اور مدد رکھی ہو سکتا ہے جس
 طرح بعض شعور رکھتے ہیں مگر صاحب عقل و ذہن نہیں ہوتے اسی طرح عام انسان
 عقل و دانشمند تو ہوتے ہیں لیکن فطنت نہیں رکھتے ہر شخص کچھ نہ کچھ عقل
 رکھتا ہے لیکن ہر شخص فطنت نہیں رکھتا۔ عقل و دانش جو انسان کا ورثہ
 ہے زائد ہے نہیں لیکن فطنت ایک وسیع عطیہ ہے جو ان لوگوں کو ملتی ہے
 جو اس کے قابل ہوتے ہیں۔ یہ اس شخص سے ہوتی ہے کہ دیگر افراد سے
 جس میں ہو اس کو فضل ہو۔ حافظہ کا مقبوضہ نہایت بڑی قیمتوں میں سے
 ایک نعمت ہے اور انسان کے کمال کا وہ بڑا سبب ہے تعقل حافظہ وغیرہ
 وہ نعمت ہیں کہ اگر انسان میں نہ ہو تو اس کو انسان صحیح طور سے نہیں کہا جاسکتا
 زود ذہنی سبب فضیلت ہے۔ انتقال ذہنی کا جلد ہونا اور ذہن رسا کا ہونا
 تفریق و تحریر میں انسان کے دوسرے انسان سے افضل ہو کر کیا ہونیکا سبب ہے

وہ امارہ ہے خواہ اس میں کیفیت مطمئنہ پیدا ہو یا کیفیت لوائمہ لہذا نفس مطمئنہ و
 نفس لواطہ سے اس کی کیفیات کو تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ نے ثابت کیا کہ مختلف
 قوتوں کے لئے مختلف مقام چڑھایا جس قدر سرٹا ہوا اسی قدر ذہنی قوت کا ہمیشہ
 زیادہ ہونا غلط ہے البتہ دماغ اور اس کی حالت فکری افعال پر کچھ کچھ تاثیر کرتے
 ہیں اس نے عورت اور مرد کے دماغوں کا وزن کیا۔ اور بطور مثال کے برگ کا
 جو ظالم و خوریز تھا اور جارج یونین کا جو نیک بنا دتا ذکر کیا ہے کہ چھپل میں پہلے
 کے بہ نسبت وہ حصہ جس کو ظلم و فسق و فجور کا مقام کہا جاتا ہے زیادہ تھا۔ یہ
 بات اہل علم میں مسلم ہوتی جاتی ہے کہ کوئی تصویر یا خیال پیدا نہیں ہو سکتا
 جب تک کہ اس کے پیدا کرنے میں سری الذات کی قوتوں میں سے کوئی
 قوت صرف نہ ہوئی ہو یہ انقلاب کیوں ہوتا ہے اور حرکت یا حرارت یا نور یا احساس
 یا ادراک میں کیوں متغلب ہو جاتے ہیں یا یہ کہ ہوا کا متوجہ کان تک پہنچ کر آواز
 کی صورت کیوں پیدا کرتا ہے دماغ میں کیسی فی تفریح محبت ہمدردی حسد نفیض غصہ
 خواہش وغیرہ صورت نفسانی کیوں پیدا کرتا ہے یہ ایسے بہت سے جو اسان کے
 سمجھ سے مافوق ہیں ذاتی یا اندرونی قوتیں مثلاً ادراک تصور عقل جذبات نفسانی
 بھی اسی طرح مادہ و حرکت کے حامل کا نتیجہ ہیں اگر مادہ و حرکت کا نظریہ مان لیا جائے
 جس طرح واجب الوجود غیر قابل ادراک باعث ہوتا ہے ان مظاہر کا میں کو
 ہم حرکت یا حرارت یا نور یا کیسی ارتباط کہتے ہیں اور جیسے وہ باعث ہوتا ہے
 ان مظاہر کی ایک صورت سے دوسری صورت میں بدل جانے کا وسیلہ یا موجب
 باعث ہے ان مظاہر کا جس کو ادراک محبت نفیض غصہ جذبات نفس تصور

ایسا گسل مل جاتا ہے کہ اُس میں سے رفتہ رفتہ رنگ تشخص غائب ہو جاتا ہے اور خیالات کو باقاعدہ ترتیب دینے کی قوت اُس سے زایل ہو جاتی ہے عقل والا آدمی بحیثیت عقل کے اکیلا ہے اور بحیثیت جذبات کے وہ مجملہ اور دن کے ایک ہے۔ پُر زور عقل و دماغ کا آدمی خود مختار اور آزاد سا ہو جاتا ہے اور اگر حد اعتدال سے زیادہ اُس میں مغراطہ کرتا ہے تو رفتہ رفتہ سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہیں رہ جاتا جہاں عقل ہی عقل ہوتی ہو وہاں جذبات غائب ہو جاتے ہیں وہاں صرف اپنی ہی حفاظت اور اپنا ہی خیال غالب ہو جاتا ہے جو مذموم خود غرضی تک پہنچتا ہے۔

جذبات انسان کو اپنی ہی ذات تک نہیں رکھتے بلکہ دوسرے انسانوں اور اشیاء قدرت کے طرف مائل کرتے ہیں اور اہل جذبات اُن کی وجہ سے اور دن کے درد کو اپنا درد سمجھنے لگتے ہیں اور اس طرح دماغی قوائے اور علوم و فنون میں ترقی کا سبب ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جذبات کا کام عقل کی تحریک اور عقل کا کام جذبات کو اعتدال پر لانا ہے وہ ایک دوسرے کی امداد کیلئے عطا ہوئے ہیں نہ کہ زایل و کمزور کرنے کے لئے۔ عقل و جذبات میں اتحاد پیدا کرنا ظاہر و باطن میں موافقت قائم رکھنا اور باہم اعتدال پر رکھنا یا یوں کہو کہ ضبط نفس اور صحیح عمل کرنا اور جسم کے افعال کو جذبات و عقل کے زیر حکومت رکھنا مذہب کے ضمیمہ سے زیادہ انجام پاتا ہے۔ علوم نظری عقل کو طرباتے نکل دیا لیکس اتحاد مقاصد انسانی و قومی جذبات کو فروغ دیتے ہیں۔ لیکن مذہب کا کام یہ ہے کہ جیسی ضرورت ہو ویسا عقل و جذبات سے کام لے

مات میں اگرچہ بہت جلد انتقال ذہنی نہیں ہوتا لیکن تین شخص سمجھ کر عمل کرتا ہے اور
جو زیادہ ذہین ہوتا ہے صبر اس کو بہت دشوار ہوتا ہے لہذا ذہانت کے ساتھ
مات ہونا بہت بڑی نعمت اور کمال ہے۔ تصور کا دور میں ہونا سبب حسن
و احتیاط و انجام اندیشی و دینی کا ہوتا ہے پس وہ بھی کم قابل قدر نہیں ہے۔
قوت فیصلہ کا قوی ہونا اور جلد فیصلہ و صحیح فیصلہ کی عادت اپنی قوتوں کا کمال ہے۔
قلب سلیم و مذاق کا سلیم ہونا قوت فیصلہ کے لئے بہت بڑا معاون ہے اور
وہ اپنی ذاتی کیفیت ہے۔ لہذا سبب فضیلت اصل ہے اس لئے کوشش
کرنی چاہیے کہ مذاق سلیم پیدا ہوتا ہے تاکہ قلب سلیم رہے۔

جذبات و عقل کو باہم گسٹھ ہونا چاہیے۔ جذبات اور عقل دو چیزیں
ہیں۔ پہلی زمانہ اور دوسری مردانہ۔ اگر صرف عقل ہی کی نشوونما اور ترقی زیادہ
ہو اور عقلی عمل زیادہ کیا جاوے تو جذبات محدود اور کمزور ہو جاویں گے۔ اسی
طرح اگر عقل کے طرف سے عقلیت کی گئی اور جذبات کی پرورش زیادہ ہوئی
تو عقل پر مرزہ ہو جاوے گی اور جذبات کا عمل اعتدال سے زیادہ ہو گا تو
قوائے متفکرہ کو مردہ کر دے گا۔ اور انسان ذکی الحس مگر بے عقل ہو جاوے گا۔
عقل انسان میں ذاتی تشخص اور اپنے آپ پر اعتماد پیدا کرتی ہے۔ اور جذبات
بدنیت اور انس پیدا ہوتا ہے جذبہ سے انسان خود کی محفل و مقصد و مرد لغزیز فرم جاتا
ہے لیکن اسی کے ساتھ کم عقل اور نا انجام ساز پس بھی ہو جاتا ہے۔ پر ذہن عقل
و دماغ کا آدمی ایسا جنس کی زیادہ محبت سے متفرم ہوتا اور تنہائی میں خوش
رہتا ہے لیکن پر زور جذبات والے آدمی کے لئے تنہائی موت ہے۔ وہ دور

علم کام آسکتا ہو نکل کرنا اور ظن کی پیروی کرنا قابل الزام ہے قابل محبت نہیں۔
 سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ ولا تقف
 ما ليس لك به علم ان السمع والبصر
 والعين والدخل اولئك كان عنه مشكوكا
 اور یہ ہے اُس کے نہ چل میں کا جھوکنا نہیں
 سمع اور بصر اور دل ہر ایک سے انہیں
 پوچھا جاوے گا۔

پس کان و آنکھ جو ذریعہ محرکات قلب ہیں ان کا ذکر اور قلب کا ذکر ہے کہ جو یک
 ان کے وجہ سے ارادی افعال ہوں گے اُن سے پوچھا جاوے گا یعنی مواظف
 کیا جاوے گا اس آیت میں نامک وقوت لاسہ وغیرہ کا ذکر نہیں ہے اس لئے
 کہ وہ براہ راست دل کی محرکات نہیں ہیں۔

ملکہ کی تعریف اور قوت شہوی و قوت غضبی کی افراط و تفریط و رذائے
 وحکمت و کتاب میں فرق۔ خلق نفس کے اُس ملکہ کو کہتے ہیں جو کسی نل کے
 صدور کا مقتضی ہوتا ہے بے احتیاج کسی تفکر و کسی رویت کی کیفیات نفسانی
 میں جو کیفیت سرع الزوال ہوتی ہے اُس کو حال اور جو طبعی ہوتی ہے اُسکو
 ملکہ کہتے ہیں۔ قوت تحریک ارادی سے دو قسم کے آثار ظاہر ہوتے ہیں ایک
 جس کا انبعاث جذب لفع کے طرف ہوتا ہے اُس کو قوت شہوی کہتے ہیں اور
 دوسرا جس کا انبعاث دفع ضرر کے جانب ہوتا ہے اُس کا نام قوت غضبی کہتے
 ہیں۔ ہر قوت کے اعتدال میں دو طرح پر انحراف ہو سکتا ہے یعنی یا تو کمیت
 میں خلل ہوگا یا کیفیت میں اور کمیت میں جو خلل ہوتا ہے تو یا افراط کی طرف
 تجاوز ہوتا ہے یا تفریط کے جانب۔ پس ہر قوت کے لئے مرض تین جنس سے
 ہو سکتے ہیں یعنی بحسب افراط یا بحسب تفریط یا بحسب رذارت۔ مثلاً قوت فطری کا

اور طمانی حیاتی کو داعی و احساسی و جسم کی پیروی و نشوونما میں لگا دے۔
 علم جہاں کام آسکتا ہو وہاں ظن و اکل حجت نہیں ہو سکتے۔
 سورہ انعام میں ہے۔ وان تطم اکثر

اصا اگر تو طاعت کرے اکثر لوگوں کی جفا
 میں ہیں گمراہ کر دین تجھ کو اللہ کی راہ سے
 نہیں پیروی کرتے وہ لوگ مگر ظن کی اور
 نہیں ہیں مگر اکل کرنے والے۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اکثر زمین کے رہنے والے اکل کرتے
 ہیں اور ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ لہذا اگر ان کی اطاعت کی جاوے تو گمراہ
 ہو جاوے گا کیونکہ اکل کی تقلید کرنا سبب گمراہی کا ہے اور اکل والوں پر ظن
 کر کے ان کی پیروی کرنا گمراہی ہے۔ سورہ انعام میں ہے۔

قل هل عندکم من علم فتخجروا
 لئان تنجون الا الظن وان انتم
 الا تخصون قل خلیہ الحجة
 البالغة فلو شاء لهدکم اجمعین
 تو کہہ کیا ہے تمہارے پاس علم کہ ہمارے گناہوں
 نہیں پیروی کرتے ہو مگر ظن کی اور زمین تم لوگوں
 کرتے ہو ٹکڑے تو اللہ کیلئے دلیل سچی ہوتی ہے
 تو اگر چاہتا تو اہل بیت ہدایت کرتا تم سب کی۔

یہ آیات اس بات کے جواب میں ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ و دادا
 و شرک کرتے اور کسی شے کو حرام کرتے۔ پس اللہ تمہارے لئے اس کے
 جواب میں یہ بھی فرمایا ہے کہ کچھ علم ہے جو بے آؤ لینے حرام ہونے کے با
 کوئی حکم ہو تو اس کو علم میں ہمارے لاؤ محض اکل اور ظن سے کہ اگر خدا چاہتا
 تو ایسا نہ ہوتا حجت صحیح تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا علم کے مقابلہ میں اور حسین

جب حکمت اور عفت و شجاعت تینوں نفس کی فضیلت کسی کو حاصل ہو
 اور یہ تینوں باہم تملنچ اور تسالم ہو جاویں تو ان کی ترکیب سے ایک
 ایسی کیفیت متشابه نفس میں حادث ہو جاتی ہے کہ تمام و کمال ان فضیلتوں کا
 اس کے سبب سے ہوتا ہے اور اس کو فضیلت عدالت بمعنی اصطلاحی
 کہتے ہیں۔ لہذا حکمت و عفت و شجاعت کے ذریعہ سے جو عمل صادر ہو وہ
 عدالت کے تحت میں بر بناے اصطلاح مذکور ہوتا ہے۔ بیان مذکورہ سے
 معلوم ہوگا کہ جس فضیلت کو عدالت کہا جاتا ہے قرآن مجید میں وہ ترکیب نفس ہے
 تفسیر کی گئی ہے یا حکمت سے۔ اخلاق نامہ میں یہ ہے کہ حکمت در عرف
 اہل معرفت عبارت است از دانستن چیز ہا چنانکہ باشد و قیام نمودن بکار ہا
 چنانکہ باید بقدر استطاعت ما نفس انسانی کما لیکہ متوجہ آن است برسد۔
 و چون چنین بود حکمت منقسم شود بہ دو قسم۔ یکے علم و دیگر عمل۔ علم تصویر حقائق
 موجودات بود و تصدیق با حکام و لواحق آن چنانکہ فی نفس الامر باشد بقدر
 قوت انسانی۔ و عمل ممارست حرکات و مزاوالت صناعات از جهت اخراج آنچه
 در چیز وہ باشد بحد فعل بشرط آنکہ مودی بود از نقصان بکمال حسب طاقت
 بشری۔ و ہر کہ این دو معنی در و حاصل شود حکمے کامل و فاضل بود و مثلاً
 بلند ترین مراتب نوع انسانی باشد۔ اما حکمت عملی و آن دانستن مصالح
 حرکات ابراوی و افعال صنائی نوع انسانی بود و ہر وجہیکہ مودی بود بنظام حلال
 معاش و معاد انسان و مقتضی رسیدن بکمالیکہ متوجہ اند سہوے آن۔ و
 آن ہم منقسم می شود بہ دو قسم۔ یکے آن کہ راجع بود بہ ہر نفسہ بالافراد و دیگرے

استعمال زیادتی کے ساتھ ایسے امر یا ایسی مقدار میں کیا جاوے جو چاہیے
 تو ایسا افراطِ سفہ حیلہ گری مکاری نہ انگیزی شکل وغیرہ کی صورت میں ہوگا۔ اور
 اگر ارادہ قوتِ فکری کو معطل کیا جاوے تو ایسی تفریطِ بلہ وغیرہ کی صورت میں
 ہوگی۔ اور اگر ایسے علوم کے طرف شوق کیا جاوے جو تخریقین و کمالِ نفس کے
 طرف نہ ہوں مانند جدل و خلافت و فسقہ و کمانت وغیرہ کے تو رذارت ہوگی۔
 اور قوتِ غضبی میں افراطِ متور ہے اور وہ اقدام اُس امر کا ہے جس کا اقدام خلیل نہیں
 اور اُس کی تفریطِ صبیح ہے اور وہ حذر اُس چیز سے ہے کہ حذر اُس سے محمود
 نہیں اور رذارت اُس کا شوق انتقاماتِ فاسدہ کے ساتھ ہے جیسے جادو
 و بہائم وغیرہ پر غصہ کرنا اور اُن کو برا کہنا اور اُن سے کشتن۔ پس قوتِ غضبی کا نتیجہ
 نئے وقت و تجارتِ از حد نہ چاہیے اور حکمت و شرع کا تابع اُس کو ہونا چاہیے۔ قوتِ
 شہوی میں افراطِ ہواؤ اُس کو شرع و ہوا وغیرہ کہتے ہیں اور وہ حرص کرنا ہے لذت پر
 زیادہ اُس مقدار سے جو چاہیے اور تفریط کو جو ہوا اور وہ سکونِ حرکت سے ہے
 از روئے اختیار کے اُس لذتِ عذری میں جس کی رخصتِ شرع و عقل سے
 دی ہو۔ اور اُس قسم کی خواہش کو جو نہ چاہیے مثل مٹی کمانے کے اشتہار سے
 رذارتِ قوتِ شہوی کہتے ہیں۔ غضب مثل شکاری کہتے ہیں اور شرع مثل
 گھوڑے کے ہے کتا کبھی فرمانبردار نہ ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا اور گھوڑا کبھی
 سرکش نہ ہوتا ہے اور کبھی فرمانبردار۔ اس لئے جب تک گھوڑا شالیتہ اور قابو میں
 اور کتا کہتے ہیں نہ ہوا و جب تک سوار و مالک ہوشیار و مضبوط نہ ہوں تب
 یا تک اُمید نہیں ہو سکتی کہ شکار ملے گا بلکہ خود مالک و سوار کی ہلاکت کا خوف ہے۔

ہی حکام و ہر کسی پر یہ بیان ہوا ہے کہ یہ حکمت میں سے ہے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا۔ لہذا حکمت ایسی اہم چیز ہے کہ آنحضرتؐ پر اس کی وحی کی گئی۔ اور سورہ بقرہ میں ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے یہ دعا مانگی تھی کہ میرے اولاد میں ایسے پیغمبر کو پیدا کر جو حکمت سکھانا ہو۔ میرے آنحضرتؐ کے لئے یہ دعا تھی۔ پس حکمت کی فضیلت کے لئے یہ سب کافی ہیں۔ اب یہ غور طلب ہے کہ حکمت اور کتاب میں کیا فرق ہے۔ دو جگہ یا مخصوص قرآن مجید میں حکمت کے جو تفصیلی احکام ہیں وہ بیان ہیں۔ یعنی سورہ بنی اسرائیل و سورہ لقمان میں اور کتاب کے احکام تمام قرآن مجید میں متحد جگہ ہیں۔ ان سب پر غور کر نیسے معلوم ہوتا ہے کہ جان پر حکمت کے احکام بیان ہیں وہاں پر نتائج بھی بیان کر دیئے گئے ہیں تاکہ لوگ سمجھ کر اور اس کے فائدہ و نقصان کو جانکر اس سے بچیں اور کتاب کے بیان میں ضروری نہیں ہے کہ وہ بیان کئے جائیں بلکہ وعدہ یا وعید یا خبر و وعید و وعید کے بیان ہے یعنی صرف حکم بعض جگہ وید یا گیا ہے۔ حکمت کی باتیں حکیم ہی بیان کر سکتا ہے لیکن کتاب بغیر وحی کے نہیں سکھائی جاسکتی۔ لہذا دونوں کے طرز بیان میں بھی فرق ہوتا ہے اور بھی اور حکم حکمت اور کتاب میں ماہ الامتیا میں۔ حکمت کتنے میں کام کی باتوں کو جو عقل و شرع کے موافق ہوں سمجھنے اور کرنے کو۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

الشیطان یعدکم الفقر و یأمركم بالفساد	شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو فقر کا اور حکم کرتا ہے
واللہ یعدکم مغفرة منہ و فضلا	تم کو بخیرائی کا اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت
واللہ و اوسع علیم	فضل کا اور اللہ کثرت الیش و الا بجا والا ہے۔

آئکہ راج بود با جماعتی بشارکت و تم دوم نیز منقسم می شود به دو قسم یک آئکہ راج بود با جماعتی کہ میان ایشان مشارکت بود در منزل و دیگرے آئکہ راج بود با جماعتی کہ میان ایشان مشارکت بود در شہر و ولایت بل اقلیم و مملکت پس حکمت علی بر سه قسم بود اول را تہذیب اخلاق و دوم را تدبیر منزل و سوم را سیاست مدن خوانند۔

سورہ جمعین ہے۔ ہوں الذی بعث فی الامین رسولاً منهم يتلى عليهم آیتہ و نزلیهم و لعلمهم الکتاب والحکمۃ وان کان من قبل فی ضلل مبینہ

وہی وہ ہے جس نے اٹھایا ان پڑھوں میں ایک پیغمبر کو انہیں میں کا تلاوت کرتا ہے ان پر اسکی آیات کو اور ان کو مزی کرتا ہے اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت اور پختہ تھے وہ گمراہی صریح میں۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ اللہ کی آیات کو اپنی قوم میں تلاوت کرتے تھے اور کتاب حکمت بھی سکھاتے تھے اور ان کے نفس کا تزکیہ کر رہے تھے اور ان کی کر دیتے تھے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتاب و حکمت کے سکھانے اور اللہ کے آیات کی تلاوت سے انسان کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔ یٰ اٰی الٰہیۃ من یشاہد من یوتی الٰہکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا و ما ینذک الا اولی الالباب

دیتا ہے حکمت جس کو چاہتا ہے اور جو کچھ حکمت تو بیشک اسکو دیا گیا خیر کثیر اور نہین نصیحت پکڑنے مگر صاحبان عقل۔

پس حکمت جس کو ملتی ہے اس کو سبت خیر ملتا ہے اور حضرت داؤدؑ اور حضرت عیسیٰؑ کو بھی قرآن میں حکمت کا عطا ہونا بیان ہوا ہے اور سورہ بنی اسرائیل میں

اور سیکھتے ہیں زیادہ قلم اور کمی دونوں حدوں سے انسان کو یکساں پر سزا دیا اور خوب سمجھ لینا چاہیے کہ عمر اور تجربہ بچے کے زیادہ ہونے کے بعد اعتدال و صالحیت کی تذکرہ و پچائیں کے سورہ طاہرین میں جو بے پروائی سے اپنی قوت کو استعمال کریں بلکہ وہ قوی ہیں جو ہوشیاری کے ساتھ ضبط کر لیں اور عمل صحیح کریں۔

سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکفوا صلیحین فانہ کان لالا و ابن عقیلہ۔
مبارک رب خوب جانتا ہے جو تمہارے نفوس میں ہے اور اگر تم صالح ہو گے تو رجوع کر نواؤں کیلئے وہ غفور ہے۔

یہ آیت مان باب کے بابت جو آیت و قل رب ارحمہما کما ربی صغیرا کے بعد خرچ بجا نہ کرنے کے حکم کے قبل ہے لہذا ثابت ہوتا ہے کہ صالح ہونا اور نفوس کو صالحیت پر قائم رکھنا اللہ غفور کے طرف رجوع ہونا اور توبہ میں محمود ہے۔ سورہ لقمان میں ہے۔

ومن الناس من یشتری لھوا الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم و یتخذ ما ہزوا و لکھ لھم عذاب
آدمیوں میں وہ ہے جو مولیٰ کھیل کی باتوں کو ناکہ گمراہ کرے اللہ کی راہ سے بغیر علم اور نظر انداز کرے اس کو ٹھٹھا آئین کیلئے عذاب

موجہ دہ
رسوا کرنے والا ہے۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کھیل کی باتوں کو اس لئے اختیار کرنا کہ اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور اس کو ٹھٹھا ٹھٹھا دین رسوا ہونے والے عذاب کا سبب ہے۔ کھیل کی بات کیا ہے وہ ہے جو حکمت کی بات کے خلاف ہو اسی لئے اسی سورہ میں چند آیات بعد لقنہ امینا لقنن الحکمۃ ان امشکر لہ

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ حکمت خیر کثیر کا سبب ہوتی ہے۔ اور صاحبان عقل ہی نصیحت پر گئے ہیں یعنی قدر حکمت کی جانتے ہیں اور شیطان وعدہ یہ ہے کہ اُس کے نایح فقر و فحشا ہوں اور اللہ کے وعدہ کے نیچے انکی مغفرت اور اُس کا فضل ہے۔ لہذا حکمت کے فوائد و نیلج بروے آیت یہ سوچ کر غرور و فحشا سے انسان بچے اور فضل جو اُس کا ضد و مقابل ہے وہ اُس کو ستے اور مغفرت اُس کی ہو کیونکہ وعدہ کے بعد ہی حکمت کی تعریف بالفاظ مذکورہ لکھی ہے پس اسطرح نایح و فوائد حکمت کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ احزاب میں ہے۔

وَاذْكُرْنِ مَا عَلَّمْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ
بِآيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

لَطِيفًا خَبِيرًا
اللہ لطیف کریم و اعجاز و عظیم ہے۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لطیف خیر آیات اللہ و حکمت کی تلاوت کو نعمت و قابل یاد قرار دیتا ہے اور جس طرح آیات اللہ کا ذکر اس آیت میں ہے اسی طرح حکمت کا بھی ذکر ہے۔ لہذا حکمت کی فضیلت ثابت ہوئی ہے اور جبکہ آنحضرت کے گہرے اندر اُس کی تلاوت کا ہونا ثابت ہوتا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اخلاق میں دو قسم کے اطول ہونے میں ایک دل اور مجھ سے اور دوسرا مقررہ قواعد سے و نفس کے روکنے سے حلق ہے محنت ادب و عزت کرنا اول الذکر سے اور اعتدال آخر الذکر سے رکنا زیادتی سے پرہیز کرنے کی نصیحت و مقررہ قواعد بالغیب کی پابندی جلد باز و گرم مزاج نئی عمر کے لوگوں اور نوجوانوں کو یہ میرہ و بے لذت مملو مہوین مگر وہ بعد میں سمجھتے

بغیر تربیت کے اپنے عجیب افعال خود بخود کرنے لگتی ہے اور اپنے بھینسوں کی
 پیروی اور دیکھا دیکھی نہیں کرتی بلکہ الام واقضائے طبعی کے ہدایت سے
 کام میں مشغول ہوتی اور اُس کو انجام دیے لگتی ہے اور جو اُن کی پرورش و
 زندگی کے لئے ضروری ہے اُس میں وہ کامل ہوتی ہے اور اُس کے سوا
 کوئی کام نہیں سیکھ سکتی۔ اُس کی عقل طبعی شروع ہی سے کامل ہوتی ہے وہ
 اپنے گہر اور غیر گہی کے گہر میں تیز کرتی ہیں پہولوں کے مختلف اقسام میں جو فرق
 ہے اُس سے واقف ہوتی ہیں جو آدمی اُن پر دست اندازی نہیں کرتے اگر اُس
 ہی آجائیں اُن سے مزاحمت نہیں کرتیں اور اپنے بدخواہوں کو جان لیتی ہیں
 کیونکہ اس طریق سے اُن کی زندگی کی حفاظت ہے اور تربیت سے نہ وہ تبدیل
 ہوتا اور نہ بڑھ سکتا اور نہ زیادہ تیز ہو سکتا ہے اور نہ اُس سے کچھ اثر ہوتا ہے
 ان علامتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل طبعی اور قوت ممیزہ دو جدا قوتیں
 ہیں کیڑوں میں قوت ممیزہ نہیں ہوتی اُن میں عصب کے قسم کے آلات
 نہیں ہوتے جن پر قوت ممیزہ اثر کرتی ہے۔ شہد کی مکھیاں تنکے کے چھتے
 میں جو انسان بنانا ہے چلی جاتی ہیں اور یہ نہیں سمجھتیں کہ انسان اُن کے شہد
 کے لینے کے لئے یہ کید کرتا ہے۔ اُن حیوانات میں جن کے افعال میل
 طبعی کے اقتضا سے سرزد ہوتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا بچہ اُن پر آنے
 کے برابر ہوشیار ہوتا ہے اس لئے کہ زندگی کی حفاظت کرنے کے لئے
 جس قدر بڑے جانور کے لئے ضرورت ہے اُسی قدر بچوں کے لئے بھی اور
 عقل حیوانی اُن کو اُن کی حفاظت ہی کے لئے عطا ہوئی ہے۔ حیوانوں میں

جس سے معنی مذکور کی تائید ہوتی ہے۔
 امتیاز مابین نباتات و ہر قسم کے حیوانات و گیروں و انسانوں کے
 اور نفس انسانی و چھپانزی۔ نباتات میں حس اور حرکت ارادی نہیں ہوتی
 نمونہ ہوتا ہے اور اپنے مادہ کو متغیر کرنے میں بہر گشت جانتے ہیں انکی حرکت
 قسری ہوتی ہے نہ ارادی جس وقت خارج کی قوت ان پر اثر کرتی ہے اس
 وقت حرکت کرتے ہیں حیوانوں میں حس و حرکت دونوں پائی جاتی ہیں نباتات
 کے طرح ان میں نمونہ ہوتا ہے اور وہ اپنے جسموں کا مادہ تبدیل کرتے اور
 گشت جاتے ہیں اور جو امر ان کے سامنے واقع ہو ان سے ان کو آگہی ہوتی
 ہے اور جس طرف جانا چاہیں جاسکتے اور جس حالت کو چوڑنا چاہیں چوڑ
 ہیں غرض کہ قوائے حیوانی میں حس و حرکت ارادی کی قابلیت ہوتی ہے۔
 حس و خواہش ان کے مابین اور نباتات کے مابین امتیاز ہوتے ہیں۔ پس حرکت
 اور حس اور تہذیب بدن میں ان دونوں گویا گیروں کی زندگی کے عناصر ہیں۔ سب
 گیروں میں شہد کی مکسوں کے افعال سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ
 ایک خاص قسم کی فہم و ادراک کے مثل ایک قسم کی قوت رکھتی ہیں وہ یکجا
 رہتی اور ایک دوسرے کی مدد ایک حد تک کرتی ایک دوسرے کو غذا
 پہنچاتی ایک دوسرے کا چھتہ طیار کر دیتی اپنے آرام کے لئے گہری نانی میں
 کے واسطے خوراک کا ذخیرہ دوسرے موسموں میں جمع کر رکھتی ہیں اور جب کہ
 بعض کیڑے جو ابھی سکے ہیں غذا کے نہ ملنے سے مر جاتے ہیں اس وقت بھی مکس
 اپنے محنت کے ثمرہ اور ذخیرہ کرنے کے بسبب سے اپنی جان بچا لیتی ہیں شہد کی مکس

ہوتا ہے کہ یہ اُن کے تمام افعال قوت متفکرہ کے نہیں بلکہ قوت حافظہ کا نتیجہ
 ہیں یا اُس عقل کا نتیجہ ہیں جو حیوان کے سکمانے والے انسان میں ہیں نہ انکا
 جو خود حیوان میں ہیں حیوان کسی جگہ کو جو پہلے دیکھ چکے ہیں ممکن ہے کہ پھر دوسرے
 بار یا لین جو اُن کے حافظہ کے طرف منسوب ہو سکتا ہے لیکن انسان اگر اُسکو
 پتہ دیا جاوے اور ہدایت کی جاوے تو ایسی جگہ بھی جاسکتا ہے جس کو
 اُس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ انسان ایک امر سے دوسرا اور دوسرے سے
 تیسرا نتیجہ نکالتا ہے اور مفید اور مضامین اپنے انجام اندیشی و تجربہ اور دوسرے
 تجربہ سے تمیز کر کے تدبیر کرتا ہے علت و معلول کے سلسلے کو تلاش کر کے
 اُس سے فائدہ اُٹھاتا اور فیصلہ کرتا و حکم لگاتا و یقین و تسکین حاصل
 کرتا ہے۔ تفکر و تعقل و تصور اور تفقہ و تدبر وغیرہ قوائے ذہنی کو کام میں لاتا اور
 دوسروں کو تعلیم بھی دیتا ہے۔ مجہول کو معروف میں لاتا اور عام کو عام تر کلیہ میں
 کر لیتا ہے۔ جزئی سے کلی اور کلی سے جزئی بناتا اور حواس کو ذریعہ و وسیلہ علم کرتا ہے
 اور اپنے نفس کا اثر دوسرے پر ڈال کر اُس کو محمول کرتا ہے احساسات و جذبات کو
 معتدل بناتا ہے۔ اُن سب حیوانوں میں جن کے اعضاء کی بناوٹ کیڑوں کے
 بناوٹ سے عمدہ ہے۔ سیانپت کے آثار بھی دیکھ جاتے ہیں اور بندر جیسے
 تربیت ایسے افعال اُن سے سرزد ہوتے ہیں کہ محض اقتضائے طبعی سے انکا
 ظہور نہیں ہوتا بلکہ وہ نقالی یا سکمائے جانے کا نتیجہ ہوتے ہیں یہاں تک کہ اکثر
 اُن عادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو بعض اوقات راسخ اُنہیں ہو جاتی ہیں یا محدود
 قسم کی سیانپت ان میں طبعاً ہوتی ہے۔ چوپایوں میں مانتھی سب سے زیادہ تربیت پزیر

پیدا ہوتے ہی وہ آثار ظاہر ہوتے ہیں جو اسطبعی پر منحصر ہیں ان کی عقل حیوانی
 اسی وقت کامل ہو جاتی ہے جب حیوان پیدا ہو کر اپنی جماعت میں شامل
 ہو جاتا ہے۔ بخلاف عقل انسانی کے کہ تدریجاً اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس کے
 یہ غرض ہے کہ نفس میں ارتقاء ہو اور آدمی کے اوصاف میں ترقی ہو اسی لئے
 جس قدر عمر بڑھتی ہے عقل زور آور ہوتی جاتی ہے یہ قوت ہر آدمی میں مختلف
 ہوتی ہے اور حیوانیت کے مشابہ درجہ سے ترقی کرتے کرتے انسانیت کے
 درجہ و فضیلت پر پہنچا دیتی ہے۔ انسان میں حیوانوں سے ممتاز کرنے والی اسی
 قابیلیتیں و صلاحیتیں و استعداد ہیں جو حیوانوں میں نہیں مگر اس کے عقل
 فکر ہے جو حیوان مطلق میں نہیں انسان ہی میں یہ استعداد و طاقت ہے کہ اس کے
 افعال عقل یا قوت متفکرہ و تمیزہ کے تابع ہوں۔ انسان میں وہ طاقت ہے
 جس کے سبب سے وہ نتیجہ نکالتا اور اس پر پہنچ سکتا ہے اور جو علم سلف نے
 حاصل کیا اس کو حاصل کر کے اپنے فائدہ کے لئے وہ کام میں لاسکتا ہے
 حیوان مطلق دوسروں کے علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس کا اس قدر یاد رکھنا
 بھی ممکن ہے کہ بعض خاص امور سے خاص نتائج پیدا ہوتے ہیں انکی کیفیت کو
 نہ وہ جان سکتا ہے نہ ان کے جاننے کی کوشش کرتا ہے اس کی یاد اپنے
 ہی تجربہ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس میں تحریک طبعی ہوتی ہے جو کسی طبعی حرکت یا فطرہ
 کے بنا پر عمل کرتی ہے۔ حیوان میں بعض وقت تاریکی یا فتنہ انسان سے
 زیادہ عقل بظاہر معلوم ہوتی ہے بلکہ تحریک طبعی کا ظاہر ہی فعل بعض وقت خود
 عقل کے استعمال کے نتیجہ سے بڑھ کر معلوم ہوتا ہے لیکن غور کرنے سے معلوم

ایک جگہ سے دوسرے جگہ کو دھکاتا ہے تو اس کی دُم کشتی کے پتوار کا کام دیتی ہے۔ ایک قسم کا بندر دوسرے قسم کے بندروں سے جدا رہتا اور باہم علاقوں کو تقسیم کر لیتا ہے یعنی ایک قسم کے بندر دوسرے قسم کے بندر کے علاقے میں نہیں آتے پہاڑوں کی سبھ بندر کو بھی اپنے تابع کر لیتی ہے۔ چپانہ ہی بندر کی ایک قسم ہے جب تک وہ کھڑا ہوتا ہے تو قریب پانچ فٹ کے لمبا ہوتا ہے وہ ایک چھوٹے قسم کا بھی ہوتا ہے چپانہ ہی کے افعال و حرکات آدمی سے استعارہ مشابہ ہیں کہ دوسرے حیوانات کے نہیں وہ اپنے رہنے کی جگہ پتوں اور ڈالیوں کے بطور چھوڑی بنا تا ہے اور اکثر زمین پر رہتا اور چند ملکہ علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں لیکن بچپن میں جیسا وہ تربیت پذیر اور سکین ہوتا ہے ویسا بوڑھا ہو کر نہیں رہ جاتا۔ بچپن میں اس کی کسی ہی تربیت ہوڑا ہو کر خوش ہو جاتا ہے۔ لہذا نباتات و حیوانات و انسان میں یہ اور اس قسم کے فرق ہیں جو ایک کو دوسرے سے جدا کرتے اور بالائینا بناتے ہیں غرض کہ انسان کے نفس کے اطوار و آثار سب سے زیادہ اس کو مست از اور غالب کرتے ہیں و جلہ حیوانات پر وجہ اپنی خاص قسم کے سیانتہ کہنے کے غلبہ کر لیتا ہے۔ انجام اندیشی و تعریف نفس و اعتبار کی ضرورت اور کرب و کس طرح اعتبار کرنا چاہیئے۔

بحزم کوش کہ این رہ رہ پخطر است	با حیا قدم نہ کہ جا کشور و شر است
ہیکہ ابر بیارد چنان تصور کن	کہ سیل می رسد و خانہ تو برگذر است
کیکہ عاقبت اندیش و دور بین باشد	مقرر است کہ از خود ہمیشہ با خبر است
مباش غافل از خرم و بکرانہ مشو	کہ حزم تیر بلائے زمانہ را سپر است

اور سیانہ معلوم ہوا ہے لیکن انسان سے مخلوب ہو جاتا ہے اور اُس کی سیانیت بھی ایک محدود درجے تک ہے۔ لومٹری سیانیت و مکاری میں بیان ہے اور شکاری کتے کو بھی وہ دھوکا دیدیتی اور اُس سے اپنی جان بچا لیتی ہے لیکن انسان اُس کو بھی گڈھے میں لا کر کانٹے میں پھنسا کر گرفتار کر لیتا ہے وہ نہیں سمجھ سکتی کہ کہاں سے کہاں آگئی۔ کتابت سمجھدارو سیانہ لکھا جاتا ہے وہ سکھانے و سدائے جانے سے ہوشیاری سے کام کرتا ہے۔ پیسلیکر دوکان سے روٹی اپنے لئے یا اپنے مالک کے لئے خرید لاتا اور اپنی غذا کو آئندہ کے لئے چھپا رکھتا ہے اور پیسلیا جس کے ذریعہ سے اُس کو روٹی و دکان سے مل سکتی ہے اُس کو بھی جمع کر کے پوشیدہ رکھتا ہے اور جب اُس کا آقا اس چپائی ہوئی رقم سے واقف ہو جاتا ہے تو اُسے دوسری جگہ چھپا دیتا ہے اور جو اُس کے چپانے کو ظاہر کر دے اُس سے عداوت رکھتا ہے اپنے مالک و دوسروں کو پہچانتا اور خاص خاص حالت کے تحت میں نگین تلاش کر لیتا ہے وہ بھی انسان کا مسخر ہوتا ہے۔ اُن جانوروں میں جو اقسام حیوانات میں آدمی سے ادنیٰ اور جانوروں سے اعلیٰ ہیں بندر بہت ہوشیار کہا جاتا ہے یہ سیانیت و فریب کرتا ہے اپنی پشیمانی اپنے افعال سے انسان پر ظاہر کرتا ہے اپنے ساتھی بندروں کو ترکیب سے چڑھے اترتے میں مدد دیتا اور دریا کے پار باہمی مدد سے آتا دیتا ہے اور آپس کے کمزور و مضبوط کا خیال رکھتا ہے نقالی کی استعداد اُس میں زیادہ ہے پس سکھائے ہوئے افعال کو وہ ذرا اچھا کرتا ہے اپنے دم و چاروں ہاتھوں سے درختوں پر چڑھ جاتا ہے جب

امر میں انسان کا فعل برہنہ ہے عقل و تفقہ ہونا ہے اور حوالہ کا برہنہ ہے
 حافظہ و محض جذبات کے۔ انا کا یقین تو سب اکومیوں کو بھینچتی ہے
 لیکن افراط و تفریط سے بچنا کمال و تعریف نفس حاصل کرنا ہے لیے اپنی قابلیت
 و حیثیت کا سمجھنا کہ صرف اس قدر میں مختار ہوں اور اس قدر میرے ذرا لائق
 ہوں اور اس قدر میری اصلی و واقعی قوت ہے۔ بے سمجھے بوجھے ہر شخص و
 ہر شے اور ہر خبر پر اعتبار کر لینا اس امر کی دلیل ہے کہ انسان اپنے اور
 دوسروں کے تجربہ کا فائدہ نہ اٹھا کر اپنی ابتدائی سادگی پر قیام ہے جس کا نام
 دوسرے الفاظ میں حماقت ہے پس وہ اس کے وجہ سے بازیچہ مکر و
 فریب بن رہتا ہے۔ خبر میں احتمال ہوتا ہے کہ وہ صادق ہے یا کاذب لہذا
 حزم و احتیاط و انجام اندیشی کا مقتضایا یہ ہے کہ اصول صحیحہ کے ساتھ
 انسان اس کو پرکھتا رہے اور بغیر جانچے اعتبار نہ کر لے۔ اعتبار کی
 کمی انسان کو متکون مزاج بنا کر بزدل بنا دیتی ہے اور جب لوگ سمجھ لیتے ہیں
 کہ شک کسی کے مزاج پر غالب ہے اور چون پر اعتماد نہیں کرتا تو اس کو بھی
 لوگ علاوہ شک اور بے گمان کرنے والے کے یہ بھی سمجھ لگتے ہیں کہ خود
 بھی وہ قابل اعتبار نہیں اسی لئے تو وہ اپنے نفس پر قیاس کرتے دوسروں کو
 بھی اپنے مثل سمجھتا ہے۔ دنیا گذشتی اور گلاشتی ہے۔ ہمارا تعلق ہماریسا
 کہ بغیر اعتبار کے ایک لحظہ آسائش سے بسر نہیں کر سکتے۔ راحت و اطمینان
 قلب کے لئے دوسرے پر اعتبار کر نے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہانے
 پینے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کام کاج ہر چیز میں انسان دوسروں کا محتاج

جو کرے گا بغیر سوچے کام
 جس کو انجام کا نہیں خیال
 تیرا نکال چورفت ناید بشت باز
 سرچشمہ شاید گرفتن یہ میل
 اگر خوشی حق را ملاست کنی
 بہ تندی سبک دست برون بہ تیغ
 غمے کز پیشش شادمانی بری
 برگیر ز خود حساب اگر با خبری
 مکن کس را باندک ظن باطل
 بد نفس مباحش بد گمان باش
 اے گشتہ شبیہ روز بد دنیا نگران
 آخر نفسے بہین و باز آے بخود
 بنگر چہ کسی داز کجا آمدہ
 انجام اندیشی بھی انسان کی صفت خاص میں سے ہے حیوان جزا کے
 خوف سے کسی خاص قسم کا فعل نہیں کرتا اور سزا کو یاد کر کے اُس سے باز
 رہتا ہے لیکن انسان سمجھتا ہے کہ ایسے فعل کے کرنے سے جس سے سزا
 یا تکلیف ہوتی ہے اُس کو فائدہ زیادہ ہے یا نقصان اور جیسا مناسب سمجھتا
 وہ کیا کرتا ہے یعنی یا تو سزا کا اثر اُس پر نہ ہو یا برداشت کرے یا آئندہ وہی فعل
 ہی نہ کرے یا اپنے نفع کے لئے اُس کی جگہ پر دوسرا فعل کرے غرض کہ اس

ہوگا آخر کو وہ بہت بدنام
 اُس کو رہتل ہے ساری عمر ملال
 پس ناجباست در ہمہ کار سے تاملی
 چور شد نہ شاید گذشتن بہ پیل
 ملاست نیاید شنیدن ز کس
 بدندان گزدشت دست در تیغ
 یہ از شادی کز پیشش غم خوری
 کاے دل تو چہ آوردی و آخر چہ بری
 عقوبت تا پشیمانی سیار د
 از فتنہ و مکر در امان باش
 اندیشہ نمی کنی تو از روز گران
 کا نام چگونہ می کند باد گران
 میدان چہ میکنی و کجا خواہی رفت

نصیحت و دعویٰ کے لئے دلائل مثال - تاریخ کی تعریف ایک
 بڑے مصنف نے یہ کی ہے کہ فطرت کے واقعات نے انسان کے حالات میں جو
 تغیرات پیدا کئے ہیں اور انسان نے عالم فطرت پر جو اثر ڈالا ہے اُن دونوں کے مجموعہ کا
 نام تاریخ ہے۔ اور ایک بڑے حکیم نے یہ تعریف کی ہے کہ اُن واقعات و حالات کا
 پتہ لگانا جس سے یہ دریافت ہو کہ موجودہ زمانہ گذشتہ زمانہ سے کیوں کر بطور ترقی کے
 پیدا ہو گیا ہے اور علت و معلول کے سلسلہ سے جو نتائج پیدا ہوئے ہیں اُس کا کھوج
 لگانا ایک مورخ کی طرح کی گئی ہے۔ اس نے تاریخ میں شاعری سے کام نہیں لیا
 وہ نہ ملک کا ہمدرد نہ مذہب اور قوم کا طرفدار ہوا کسی واقعے کے بیان کرنے میں
 مطلق پتہ نہیں لگاتا کہ جو اُس نے بیان کیا ہے اُن سے کن سے خوش ہوتا ہے اور
 کن سے ناخوش اور اُس کا ذاتی اعتقاد کیا ہے۔ واقعہ کو سچا بیان کرتا اور اُن کی
 پوری تصویر پیش کرتا ہے۔

حکایات و احوال پیشینان	روایات و اخبار کار آگمان
دل و دیدہ را روشنائی دہد	بحلم و خرد آشنائی دہد
بدوران بسے تجربه کردہ اند	بہر کار بس رنجہ بردہ اند
درختی کہ کشتند در روزگار	بسے آورد میوه باغزار
من جرب المحرب حلت به السدائمہ - انظر الى ما قال لا تظن لي من قال	
مکن تکیہ بر ملک و گنج و سپاہ	ز فرزانگان راے و تدبیر خواہ
روپیچ از مشورت زیرا کہ ارباب خرد	مشورت را پیشکار اہل دولت گفتہ اند
مرد خواہ از خردمندان آگاہ	کہ تایابی سوئے مقصود خورواہ

اور وہ اُس کو بغیر اعتبار کے حاصل نہیں ہو سکتے۔ برخلاف اس کے وحشی کو بے اعتباری کے وجہ سے کہا ناجب ہی نصیب ہوتا ہے جب خود اپنے ہاتھ سے پکائے۔ رات کو بھی آرام نہیں ملتا آنکھیں دروازہ کے طرف لگی رہتی ہیں کہ کہیں کوئی اگر گلانہ دباوے۔ غرض کہ اسی قسم کی کشمکش سے اعتبار کا سبق انسان کو ملتا ہے۔ سب سے پہلے خود اپنے قوی پر اعتبار کرنا پڑتا ہے کیونکہ انسانی ترقی کا اصلی راز خود اپنے اور اعتبار کا پیدا ہونا۔ قدیم مقولہ ہے کہ اعتبار اعتبار ہی سے پیدا ہوتا ہے گویا اعتبار الیسا درخت ہے کہ جس کا بیج بھی اعتبار ہے اور جس کی آبیاری بھی اعتبار ہی سے ہوتی ہے اور جس کا پھل پھول بھی اعتبار ہوتا ہے۔ تمام کارخانہ فطرت کے علت و معلول کے سلسلہ مستقل و مضبوط ہونے کا یقین اعتبار ہی سے ہوتا ہے اور اسی اعتبار پر انسان کل کام کرتا ہے۔ پس اعتبار زیادہ کرنا اور بڑا اعتبار کم کرنا بھی مفید ہے اور اعتبار با اعتدال کا اختیار اسی اصول پر ہونا چاہیے۔ اصل یہ ہے کہ خبروں کو بغیر جانچ کے قبول نہ کرنا اور جن میں شہادت ضروری اُن میں شہاد کا لینا اور بغیر شہادت کے اعتبار نہ کرنا لازم ہے لیکن عمل کرنے میں زیادہ اعتبار کرنا چاہیے اگر اعتبار نہ بھی ہو تب بھی بغیر سخت ضرورت کے بے اعتباری کو ظاہر نہ کرنا چاہیے لیکن بغیر اصول صحیح کے جانچ کے اعتبار نہ کرنا چاہیے۔ جب لوگ سمجھ لینگے کہ اصول صحیح و جانچ کر اعتبار کوئی کرتا ہے تو اُس کو شکلی نہ سمجھیں گے اور نہ وہ نامرد و نامراد ہوگا۔

تایخ و تجربہ و مشورت و فرز انگان و حصول نصیحت و نتیجہ نہ سننے

بد اثریوں کے پہنچنے کی تحریک کرے گی جیسے ساتھ کاسپا ہی اپنے آقا کو مرد دیتا ہے
 اُس سے بھی زیادہ کارآمد و مفید یہ ہے کہ اعلیٰ بزرگوں اور باہر دین کو نمود و
 مثال قرار دے لو۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ بزرگ و اعلیٰ ہونے
 کے لئے درست طریقہ یہ ہے کہ نیک و مشہور بزرگوں کی سوانحی سیرت سے کس نے
 میں واقفیت حاصل کیا دے اور اُن کو مثال بنایا جاوے اعلیٰ بزرگوں کی
 نیک مثال زیادہ پُراثر ہوتی ہے جب تک اس کو پیش نظر کر لیں اور ان کے سامنے ایسے
 کام دیکھتے ہیں جو دشوار علوم ہوتا تھا تو نہایت زور سے یہ آواز علوم ہوتی ہے
 کہ جا تو بھی ایسا ہی کر اور ایسا ہی ہو۔ بلا شک ہر آدمی ویسا نہیں ہو سکتا لیکن
 تاہم ممکن ہے کہ تم ویسے ہو جاؤ یا کم سے کم اُس ایسا فائدہ اٹھاؤ جو نیک سے
 نہیں اٹھا سکتے تھے۔ نصب العین تک پہنچنے کے لئے ثابت قدمی سبب کامیابی
 ایک شجاع انسان کی عزت اُس کے موافق کرنا جو دنیا کرتی ہے محض دھوکا ہے۔
 لہذا لازم ہے کہ لغو اور بیسودہ انسانیت کی تصویر دین سے جو کہ جھوٹے قصوں
 پائے جاتے ہیں اجتناب کرو۔ دلچسپ قصہ وان ہونی بات جس سے نصیحت
 و اُس کی مثال نہ قائم ہو سکے مثل دھنک کے ہے جو خوبصورت تو معلوم
 ہوتی ہے مگر مورا لگتے ہی جلد غایب ہو جاتی ہے۔ سوانحی سے بھی زیادہ
 بہتر زندہ نیک بزرگوں کی صحبت اور اُن کی محبت کی تاثیر ہے اگر خوش قسمتی سے
 مل جاوے تو اُس سے اور کیا بہتر ہے۔ عمدہ خوبیوں اور اچھی باتوں کو اُن سے
 سیکنا چاہیے وہ باتیں سیکنا اُن سے مقصود ہے جن کے وجہ سے وہ
 نیک سمجھے جاتے ہیں نہ ان باتوں کو جو بوجہ صوفی بشریت کے اُن میں ہیں اور

مرد باید کہ گیرد اندر گوش
گفت عالم بگوش جان بشنو
دلالت دو نوع است بر فعل خیر
یکے آن کہ مردم نصیحت کنی
و گر آن کہ خلق از نکو کاریت
در بحث علم تند فونی چه کنی
این مجلس درس است نہ میدان قتال
ہر کہ گردن بدعوئے افرازد
نہ گفتہ نہ دارد کسے با تو کار
نہ دانستی کہ بینی بند بر پائے
گرچہ دانی کہ نہ شنوند گوسے
زود باشد کہ خیرہ سر بینی
دست بردست نمی زند کہ دریغ
نشیدم حدیث دانشمند

امور مذکور پر عمل بھی انسان کے صفات مخصوصہ میں سے ہے اور حیوان انسان
میں ما بہ الامتیاز میں اور انجام اندیشی کے لئے اُن کی ضرورت ہے لہذا مختصر اونیہ
اشارات کئے گئے۔

اعلیٰ نصیحتوں کا یاد کرنا و سوا انھری سے مستفید ہونا اور مطمح نظر
اعلیٰ مثال پر قائم کرنا و سب بہتر عمدہ صحبت کا اختیار و بیعی صحبت
سے پرہیز۔ تم اپنے دل و دماغ میں پاک و بہتر نصیحتوں کا ذخیرہ رکھو وہ تمہیں

در نوشتنت پند بردیوار
در نماذ بگفتنش کردار
کز ان ہر دو حاصل شود سود غیر
براہ خدا خلق دعوت کنی
کذا اقتدائے یہ ہشیار بیت
جنگ و جدل و درشت فونی چه کنی
این حق بونی است جنگوئی چه کنی
خویشتن را بہ گزران اندازد
ولیکن پو گفتی دلیلش بیار
چو در گوشت نیاید پند مردم
ہرچہ دانی زنیک خواہی و پند
بہ دو پائے فادہ اندر بند
نشیدم حدیث دانشمند

پہنچتا ہے۔ تیسرے جو خود نقصان اُن کو بوجہ احمقیت پہنچتا ہے اُس کے رفع کرنے یا کم سے کم اُس پر افسوس ہونے سے صحبت رکھنے والے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ برخلاف اس کے نیکوں کی صحبت اور عقلمندوں کی صحبت میں رہنا چاہیئے۔ صلحا و نیکوں کی صحبت سے اگر خود کچھ بھی نہ سیکے تب بھی خفیہ و نامعلوم اثر خود بخود پہنچتا اور نیک بنا دیتا ہے اور نیکوں سے جو فوائد پہنچتے ہیں وہ دوسروں کو سبب ترغیب قوی کا ہوتے ہیں۔ علماء رب علم و عمل کے شایع و حاصل کرنے اور نیک بنانے کا ہوتے ہیں لہذا اُن کی عزت کم سے کم ضرور کرنا چاہیئے۔ روح را صحبت با جنس عذاب است الیم۔

بیا موزمت کیسے سعادت	زہم صحبت بد جدائی جدائی
طلب کردم از دانا یان یکے پند	مرا گفتند با نادان پیوند
از سفلہ تند خوے و جفیل و وقار	ز نہار محوز بادہ کہ رنج آرد بار
جا نم فداے آنکہ او اہل بود	سر در قدش اگر نہم سہل بود
خواہی کہ بدانی بہ یقین دو رخ را	دو رخ بہ جہان صحبت نا اہل بود
رسم بر خود بنادانی کشیدی	کہ نادان را بصحبت برگزیدی
پارسا را بہین قدر زندان	کہ بود ہم طویلہ زندان
عالم اندر میان جاہل را	مثلہ گفتہ اند صدیقان
شاہدے در میان زندان است	مصحفے در میان زندیقان
بترزین باشد عداے الیم	کہ با حقہ ہمسرافند حکیم
کرتے کہ جفت لیماں شود	برو سختی مردن آسان شود

ان کو ناقص ثابت کرتی ہیں۔ پس تقلید زندہ یا مردہ کی انہیں باتوں کی کرنی چاہیے
 جو نیک ہوں اور بد سے بچنا چاہیے۔ عمدہ کتابیں نیکی کے طرف مایل کرنے اور
 ترغیب دینے کے لئے مناسب ذریعہ ہیں۔ لیکن زندہ نیک شخص کی کشش
 کے مقابلے میں ان کی کشش کمزور ہوتی ہے۔ کمسن کے لئے اس سے
 زیادہ اور کوئی برکت نہیں کہ نیک صحبت اُس کو ملجاوے۔ ہوشیار و عقلمند بچوں
 کے بہ نسبت نیک چلن کی صحبت زیادہ مفید ہے۔ بڑی صحبت سے پرہیز کر دو
 وہ مثل و بابا کے اثر کرتی ہے خصوصاً فوجوانی کے ایام میں قسم قسم کی پیغمبیں و
 لالچیں بڑی صحبت سے پیدا ہوتی ہیں ایسی صورت میں سب سے بہتر یہ ہے
 کہ عمدہ لوگوں کی بڑی صحبت میں نہ جاؤ گے۔ تمہاری نفس پروری کی خوشی جو محض
 دھوکا ہوتی ہے ان نقصانات کا معاوضہ نہیں ہو سکتی جو بد اخلاق و رذیل
 صحبتوں سے عاید ہوتا ہے۔ بہن گناہگاروں کے واسطے رونا چاہیے مگر گناہ
 کو کھیل و تماشہ نہ بنانا چاہیے۔ علم و عمل کو دین میں جو تم سے بہتر ہوں ان کی صحبت
 اختیار کرو اور جب تمہیں اپنے کمزوروں کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہو تو اس بات
 سے بے خبری و غفلت میں رہو کہ اگر تم اپنے ان ساتھیوں کو مناسب مواقع پر اپنے
 مثل بنانا چاہو گے جس کے لئے خالص محبت و دانائی درکار ہوتی ہے
 تو وہ تمہیں ضرور اپنے مثل بنالینے۔ لہذا اچھی باتوں کو اختیار اور بڑی کوتاہی
 کرو اور نہایت ہوشمندی برتو۔ احمقوں کی محبت سے احتراز تا بہ امکان ضروری
 کیونکہ اول تو ان کی صحبت کا اثر نامعلوم و خفیہ طور پر بموجب فطرت انسانی ہونا
 لازمی ہے۔ دوسرے ان کے افعال و محقق سے کم سے کم کچھ نہ کچھ نقصان

سورہ توبہ میں ہے۔ اذ یقول لصنا
لا تحزن ان الله معافا قو
الله بلینتہ علیہ
جبکہ نبی کہتا تھا اپنے رفیق کو تو غم نہ کرنا
ہمارے ساتھ ہے تو تمارا اللہ نے
اپنی تسکین اس پر

پس اس آیت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ غم پر قائم رہنے کی آنحضرت
نے اپنے رفیق کو مبالغت کی اور اللہ نے تسکین دیا یعنی غم میں۔ دوسرے
ان اللہ معنا سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو
غمگین نہ ہونا چاہیے سورہ روم میں ہے۔

یا یٰ مٰثِرٰ یٰ فَرَحِ الْمَوْتِ
مِنۡصُرِ اللّٰہِ
اور اس دہ خوش ہونگے مومن اللہ کی
مدد سے جب روم مغرب غالب ہونگے۔

پس اس آیت میں مومنین کو فرح کی بشارت دی گئی ہے جس سے ثابت ہوتا
ہے کہ خوش ہونا محسن ہے اور چونکہ غلبہ اللہ کے مدد کی وجہ سے ہونیوالا
تھا لہذا غالب ہونے پر خوشی کرنا اللہ کی طرف سے ہوا۔ سورہ روم میں ہے۔

وَ اِذَا ذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحْنَا
بِعَمَلِ اَنْ تَصْبَهُمْ سِیْئَةً بِمَا قَدْ
اور جب چکاتے ہیں ہم آدمی کو رحمت
خوش ہو جائیں اُسکے ساتھ اور اگر پہنچے اُنکو

اٰیٰتِہُمْ اِذَا ہُمْ یَقْنَطُوْنَ اُولٰٓئِیْہِ
اِنَّ اللّٰہَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَاءُ
میرا بیب اُنکے کہ آگے بھیج اُنکے ہاتھوں نے
اُنکو وہ ناامید ہو جاتے ہیں کیا نہیں کیا
انہوں نے کہ اللہ پسلا رزق بکھلے چاہتا تو کونسا
و یقدر ہ

پس ان آیات میں فطرت انسانی کا بیان ہے کہ رحمت سے کیفیت خوشی کی
انسان میں پیدا ہونا لازم ہے اور جب برائی پہنچے تو وہ ناامید ہو جاتے ہیں اور

ہنشین توار توبہ باید تا ترا عقل و دین سبزیاید
 بالی خرد نشین کہ اصل من تو گروے و شرارے و نیے و نہیت
 ہر کہ بابدان نشیند اگر طبیعت ایشان درواثر نہ کند بفعل ایشان تتم شود
 حزن و سرخ۔ اب ہم ان بقیہ جذباتہ کلیان کرتے ہیں جو حیات
 حیات میں بالواسطہ مین ہوتے ہیں۔ انبساط و انقباض اگرچہ عام کیفیت
 احساسی ہیں جن کا وجود تمام جذبات میں ہوتا ہے لیکن زیادہ عجم طور پر یہ
 کہنا چاہیے کہ وہ عناصر معزودہ ہیں جو ہر جذبہ میں پائے جاتے ہیں بلکہ بعض
 صورتوں میں یہ کیفیت احساسی اس قدر قوی ہوتی ہے کہ جذبہ کے دیگر خواص
 اس کے مقابل مغلوب ہو جاتے ہیں اور دیگر جذبات اس کے وجہ سے
 ظاری نہیں ہوتے۔ یہ جذبہ غیر مرکب و غیر مخلوط ہے۔ مسرت کے مختلف مدارج
 وقتہ مدین اگر احساس ہلکا و ستریم تو اس کیفیت کو زندہ دل کہتے
 ہیں اور اگر آئندہ مسرت کی توقع ہو تو آمیز مسرت کہتے ہیں۔ غم کے مختلف
 مدارج کے بھی مختلف نام ہوتے ہیں۔ اضمحلال اور الم نفسی کو افسردگی
 اور اندوہ و حیران و حزن و طلال و پریشانی و حسرت و کریمہ اذیت
 و کلفت و انقیاض وغیرہ الم کے بیسیوں فروغ و اقسام ہیں۔ سورہ آل عمران
 میں ہے۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا اور نہست ہو اور نہ غم کرو اور تم غالب ہو
 و انتم الاعلون ان کنتم منینہ اگر تم مومن ہو۔
 پس اس آیت میں غم پر قائم نہ رہنے کی ممانعت ہوئی جس سے غم پر قائم نہ
 اسی طرح برا ہوا جس طرح سستی کرنا۔

حرکات قلب دھیمی پڑ جائیں دوران خون کی رفتار سست ہو جاتی آنکھوں کی چمک
 جاتی رہتی چہرہ پر زردی دسے بروقتی چھا جاتی جلد خشک ہو جاتی آنکھیں نیچی
 ہو جائیں اور رخسار و چہرہ کی جھلک جاتی رہتی اور چہو نیچے ٹٹک جاتا اور
 غشی طاری ہو جاتی ہے تقس میں اختلال ہو جاتا اور تقس بڑھ جاتا دم گھٹنے لگتا
 اور اُس کے رفع کرنے کے لئے انسان اضطراب گہری سانس لے اُٹتا ہے
 کاربونک ایسڈ جو ہر سانس کے بعد باہر آتا ہے کم ہو جاتا ہے۔ اعمال مضہم میں
 اختلال ہو جاتا رطوبات معدی و کبدی کی تولید کم ہو جاتی ہے جسکے باعث
 غذا مضہم نہیں ہوتی اور رفتہ رفتہ لاغری و نفاہت بڑھ جاتی ہے۔ نظام غدودی
 میں بھی اختلال ہو جاتا ہے رطوبات کے تمام غدود اپنے افعال ترک کر دیتے
 ہیں جس سے جسم میں خشکی بڑھ جاتی ہے آنسو نکلنے رستے ہیں لعاب ہن کی
 تقلیل سے منہ خشک و تلخ ہو جاتا ہے بعض دفع تولید بول بھی مختلف طور
 ہوتی ہے۔ اعضاء محرک میں بھی اختلال ہوتا ہے۔ قوائے محرکہ بھی شل
 ہو جاتے ہیں اور انسان جیس و حرکت رہ جاتا ہے اور کبھی قوائے محرکہ
 غیر معمولی تیز ہو جاتے ہیں جس سے انسان چیخنے چلانے بال نوچنے منہ پیٹنے
 وغیرہ کی حرکات کرنے لگتا ہے اور اُس سے تھکان ہونے لگتا ہے۔ لہذا
 فح و مزین دونوں میں خیال و اعتدال کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ بذلہ نسخہ طبیہ
 ہونا اور بذلہ سخی کرنا زبان کے کمال میں سے ہے خصوصاً تشبیہ اور استعار
 اور سادہ کیسب میں عالمانہ بذلہ سخی جس میں ظرافت کی معتدل چاشنی ہو
 خالص مذاق کے ساتھ ہو تو وہ بہت ہی کمالات میں سے ہے خدا تبارک

نہیں دیکھتے کہ اللہ رزق کو پہلاتا اور تنگ کرتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے
 یعنی جو اس کو خیال کر لیتا ہے وہ نا اُمیدی سے بچ جاتا ہے پس جو نا اُمید ہو
 اُس کے لئے اس خیال سے اُمید پھر پیدا ہو سکتی ہے۔ سورہ حدید میں ہے
 لَکِیْلًا مَّا سَوَّاهُ عَلٰی مَا قُلْتُمْ وَلَا تَعْجَلْ
 تَاکَ یَا یُوْسُفُ نَبِّیُّنَا کَیْ سَبَّحَ جَوَّادًا بِہِمَّہِ
 ہَا اَنْتُمْ وَاللّٰہُ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ
 اور نہ خوش ہو اُنکے سبب جو دایم لو اُس اور اللہ
 نیند سے رکتا ہر بڑائی کو نیا فخر کرنے والے کو۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ چاہا ہے کہ قوت سے مایوس
 نہ ہو جاوین کہ بڑائی و فخر کرنے لگیں اور اطمینانی حالت سے افراط ہو جاوے اور قلبی
 کیفیت کے علاوہ دوسری کیفیت افراط کی پیدا ہو جائے کیونکہ واللہ لا یحب
 کُلَّ مُخْتَالٍ فخر بھی والا فخر حوا کے ساتھ ہے۔ لہذا فخر فخر نہ ہونا چاہیے نہ کہ خوش
 ہونا۔ غرض کہ فخر معتدل اور حزن قائم رہنے کی تقیض بہت جگہ قرآن میں ہے۔
 انبساط و مسرت و فخر میں تمام جسم میں عموماً اور سر اور چہرہ میں خصوصاً
 دوران خون کی رفتار تیز ہو جاتی اور چہرہ پر رونق اور آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے
 جسم تنجاتا اور آنکھیں پلندہ ہو جاتی اور شریانیں کی دھان میں پسپا جاتی ہیں انسان
 سانس جلد جلد لینے لگتا اور اُس کی حواریت غریزی بڑھ جاتی ہے اعضا میں
 تقویت آ جاتی اور کاہلی جاتی رہتی اور ہلکے کھل جاتی ہے۔ انسان محنت کیلئے
 اپنے کو مستعد پاتا ہے عضلات میں قوت کا ذخیرہ جو جمع رہتا ہے وہ خارج ہونا
 چاہتا ہے اس لئے انسان احتیاطی حرکات مثل فخر یا مسرت دگانے
 وغیرہ کے کرنے لگتا ہے۔ انقباض و حزن و غم میں نظام دہوی میں اختلال ہوتا

اپنے کو محفوظ رکھنے کے لئے قوت موجود ہو جس کا منظر خوف ہے۔ خوف کی انتہائی شدت کو دہشت کہتے ہیں اور آئندہ واقع ہونے والے خطرات کے ادراک یا تصور سے جو جذبہ مدافعت پیدا ہوتا ہے اس کا نام خوف ہے اس کے اقسام و فرغ میں اندیشہ۔ ہراس۔ وحشت۔ مرعوبیت وغیرہ ہیں۔ جب افراد کسی شے کی عظمت و سطوت سے بدرجہ غایت متاثر ہو جاتے ہیں تو ان کے قوے ماند و مفل ٹپ جاتے ہیں۔ ان کے آلات حواس صحیح و سالم معلوم ہوتے ہوں لیکن جب کاعرب پر اس کے بالکل ہاتھ میں مل ایک نے جان آگہ کے رہنے ہیں اور وہ کہے وہ جو کام چاہے لے سکتا ہے۔

فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون سنہیں خوف ہے ان پر اور نہ وہ غمیں ہونگے قرآن مجید میں کئی جگہ مثلاً سورہ بقرہ وغیرہ میں ہے خوف و حزن دونوں کو ساتھ بیان کر کے دونوں سے نجات دینے کا دنیا ہویا آخرت میں بوجہ اعمالِ محض مندرجہ آیات میں وعدہ ہے۔ لہذا خوف و غم سے بچنے کی فضیلت ان سے ثابت ہوتی ہے۔ خوف بگے دفع کے بڑے بڑے عنوان اور ذریعے ہیں۔ (۱) قوت ارادی کے ذریعہ سے ضبط نفس حاصل کرنا۔ (۲) قوت جسمانی۔ ضعف جسمانی کے وجہ سے جو خوف پیدا ہو ہو اس کا علاج ہے (۳) خود اعتمادی کے ذریعہ سے۔ اس کے ذریعہ سے مخالف حالات انسان اپنے تئیں ہراسان نہیں ہونے دیتا اور مقابلہ کے لئے تیار رہتا ہے۔ (۴) وسعت نظر۔ ضعیف الاعتقادی و کم نظری سے جو خوف پیدا ہوتا ہے وہ اس سے جاتا رہتا ہے۔ (۵) وسعت اختیارات۔ حکومت و ملکویت کے

جس کو زیور ہے۔ جب کوئی دلچسپی سے اُس پر خوش ہو تو داد دیتے
سے اور بھی فائدہ ہوتا ہے۔

زندگی زندہ دلی کا ہی نام مرده دل خاک جیا کرتے ہیں
زندہ رونی و شگفتہ رونی کی عادت خوش خونی کے لئے بہت کار آمد ہے
مرده دلی و پیرمردہ رہنے سے تکلیف کو اور ترقی ہوتی ہے بخلاف اس کے
اگر کوشش کرتے جاویں کہ شگفتہ رو و زندہ دلی کی عادت پڑے تو کیسے ہی
صحبت ہو وہ کم محسوس ہوتی اور کم ترقی کرتی ہے۔ شگفتہ رونی اور زندہ
سے دوسروں کو بھی خوشی ہوتی ہے بخلاف اس کے ترش رو پیرمردہ صورت کو
لوگ مکر و جھٹے بین اور ان کی صورت دیکھنا اور بات کا سنا گوارہ نہیں کرتے
اور ان کی صورت ہی حاجت مند کے تلخی کو بڑھا دیتی ہے اگر حاجت روائی بھی نہ ہونے
نے کی تو حاجت تلخی کے برفائدہ پاتا ہے۔ لہذا خوش نہیں ہوتا۔ بعض لوگ تو
اپنی حاجت ایسے لوگوں کے پاس لیجاتا ہی شدید عیب سمجھتے ہیں۔ پس انسان
جس کو حاجت روائی اور دوسروں کے کام آنا فرض ہے وہ پیرمردگی میں یا تو فرح
ہی نہیں ادا کر سکتا یا اس فرض کو ناقص طور پر ادا کرتا ہے۔ بخلاف اس جو زندہ
اور زندہ رو ہوتے ہیں وہ اگر حاجت براری بھی نہ کریں لیکن ان کی خوش آیت دیا
اور خوش کن افعال سے حاجت مند خوش ہو جاتا ہے اور حاجت نہ پوری ہونے کی
تکلیف اس کی کچھ کم ہو جاتی ہے اور اس کے دل کو یہ ڈھارس ہو جاتی ہے
کہ مجبوری کے وجہ سے مدد نہیں ہو سکی۔

خوش رہا ہوتی۔ لہذا حیات کے لئے لازمی ہے کہ عوامل مملکت سے

المؤمنین لیسند ادا ایماناً مع ایماناً
 ولله جنود السماء والارض
 وكان الله عليهما حكيماً ليدخل
 المؤمنین الآیہ

دین مگر طرہ عابدین ایمان میں اپنے ایمان کے
 ساتھ اور اللہ کے لئے ہے لشکر آسمانوں اور
 زمین کا اور اللہ علیم حکیم ہے تاکہ داخل کرے
 مؤمنین کو الآیہ

پس سکینہ لیجئے اطمینان کی فضیلت اور زمین اور آسمان کی سب چیزوں کا
 اللہ کا لشکر ہونا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے اور انہی لشکروں سے یعنی عوالم
 واقعات ارضی و سماوی و کیفیات قلبی سے اللہ مدد دیتا ہے۔

غیظ و غضب۔ جس طرح نفس انسان میں قوت مدافعت کا مظہر جذبہ
 خوف ہے اسی طرح قوت اقدام کا مظہر جذبہ غضب ہے۔ بقاے حیات کیلئے
 صرف یہ ضرور نہیں ہے کہ مخالف ملک اشیا سے مدافعت کیجاوے بلکہ
 یہ بھی ہے کہ انسان خود سبقت کر کے اُن کو شکست دینے کی کوشش کرے
 جس جذبہ کی صورت میں اس قوت کا اظہار ہوتا ہے اُس کا نام غضب ہے
 اُس کا افراط عارضی جنون کے حد تک پہنچا دیتا ہے۔ جذبہ غضب حیانت
 حیات میں خوف کے مساوی المرتبہ بلکہ واصل اُس کا تقم ہے اگر یہ جذبہ نہ ہو تو
 ہم عوالمِ ملکہ کے مقابلہ میں بے زاری ہو جاتے نہ قائم کر سکتے اگر یہ قوت نہ ہو تو ہر چاہے
 ہم کو نقصان پہنچا دے اور ہم اُس کی مقاومت و مدافعت نہ کر سکیں غضب
 میں نظام دُموی میں اختلال ہو جاتا ہے تمام شرائین کے منہ پھیل جاتے ہیں
 جلد کے شرائین میں رفتارِ خون بہت تیز ہو جاتی ہے بڑی بڑی وریدیں خضو
 سر و چہرہ کی وریدیں نکال جاتی اور سرخ ہو جاتی ہیں۔ شدت غضب میں ناک یا سینہ

وجہ سے جو خوف پیدا ہوتا ہے اُس کا علاج ہے۔ (۶) زندہ دلی کی عادت۔
 (۷) خدا اور مہایات مذہب و عقل پر اعتماد رکھنے سے۔ (۸) توجہ بٹانے سے
 اپنے ذہن کو خطرات کے تصور سے بھاگ کر دوسرے طرف متوجہ کرنا۔ خوف
 دور کرنے کی جتنی صورتیں ہیں اُن کا دار مدار عموماً کسی نہ کسی اُمید پر ہے جب
 ہر طرح کی توقع باقی نہیں رہتی تو انسان پر یاس چھا جاتی ہے جس کا نتیجہ جذبہ
 مایوسی ہے۔ خوف میں نظام وقوعے میں اختلال دوران خون میں متورج ہوتا
 ہے۔ شریان کے دمانے سکڑ کر تنگ ہو جاتے ہیں۔ بدن میں ریشہ ہو جاتا
 لب مرتش ہو جاتے ہیں۔ دل دھڑکنے لگتا ہے رفتار خون سُست رہتی ہے۔
 بعض اعضاء میں تشنج ہونے لگتا ہے۔ اعصاب ارادی میں اختلال ہوتا
 اعصاب محرک شل ہو جاتے ہیں اور انسان کو اپنے عضلات پر قابو نہیں سکا
 آواز ہماری ہو جاتی اور بعض دفعہ بالکل بند ہو جاتی ہے۔ آنکھ خوف سے
 کے طرف گڑ جاتی ہیں پتیلیاں کشادہ ہو جاتی ہیں ہاتھ منظرِ اُتو کی طرح پسلیاں ہیں۔
 نظامِ آلی میں اختلال ہو جاتا مختلف غدود اپنے افعال چھوڑ دیتے ہیں۔ منہ
 خشک ہو جاتا ہے زبان تالو میں لگ جاتی ہے عورتوں کی چپاتی میں دودھ
 خشک ہو جاتا اور اُن کا ایامِ رُک جاتا اور سپینہ آنے لگتا ہے۔ جلد پر بال
 کھڑے ہو جاتے ہیں تنفس میں دقت ہونے لگتی ہے کبھی کبھی بول و سار
 سے اختیار خارج ہو جاتے ہیں۔ اشتہا بالکل جاتی رہتی ہے۔ بعض دفعہ
 دسٹہ بھی آنے لگتے ہیں۔ سورہ فتح میں ہے۔

هو الذي ازل السكينة في قلوب
 وبي الله وجهه انار اطمینان مومنین کے

اور دوسروں کو براہ راست یا بواسطہ ضرر پہنچے تو ایسی صورت میں مقاومت کی
 قوت کا استعمال اور رافٹ کرنا اور عفو کر کے انتقام نہ لینا انسان کی عمدہ صفات
 میں سے ہے اور وہ نرمی نہیں ہے بلکہ عفو کی عمدہ فصلت پر مجموعی وثبات پر
 قائم رہنا ہے درشتی و نرمی اپنے اپنے موقع پر بہترین محض نرمی یا محض سختی بہتر
 نہیں ہو سکتی۔ ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ اُس پر جسم کیا جاوے اور نہ
 ہر شخص اس لایق ہوتا ہے کہ اُس پر شدت کیا جاوے۔ اللہ کے حدود شرعی
 و سزاؤں میں رافٹ کرنا اور جو ناقابل معافی ہیں اُن کو معاف کرنا سخت نقصان
 اور انتظام کے برہم ہونے اور فتنہ و فساد پیلنے کا سبب ہوتا ہے پس خفیف
 سے خفیف واقعہ میں اگر ضرر کا اندیشہ ہو تو جس طرح ہو سکے اُس کو رفع کرنا اور
 دُکھ گندہ کرنا نہ چاہیے اور اگر نہ ہو سکے تو کم سے کم زبان سے یا دل سے نفرت کا
 اظہار ہونا چاہیے اور قلب میں نفرت کی کیفیت پیدا ہو جانا چاہیے تاکہ فرہن
 ادا ہو جاوے اور اپنا نفس سلامت و محفوظ رہے مثلاً کسی شخص نے ہماری
 کسی چیز کو ہماری بغیر اجازت لے لی اگرچہ اُس کا مقصد چوری اور اُس کا صنایع
 کرنا نہیں ہے لیکن عارضی ضرورت کے رفع کرنے کی اس کے ذریعہ سے
 نیت ہے اب چونکہ اُس سے ناجائز و بُرے فعل کرنے کی ابتدا ہوئی ملکہ
 ہم کو یہ خیال کر کے کہ ہماری چیز تھی دوسرے کو لینے والے نے نقصان نہیں
 پہنچایا صرف ہم کو خفیف مضرت پہنچی باز نہ رہنا چاہیے بلکہ اس لئے کہ وہ اپنے
 بے احتیاطی نہ کرے اُس سے چیز کو واپس لینا چاہیے اور اُس کو سزا دینا چاہیے
 کہ اجازت لیکر استعمال کرے بغیر اجازت اُس کو حق نہیں ہے اور خود اُس کے

بعض خون کی نالیان بچھ جاتی ہیں اور انسان کبھی مر جاتا ہے جسم میں گرمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ آلات غدودی میں اختلال ہو جاتا اور غدد و خلعت میں تیز ہو جاتے ہیں۔ منہ میں کف بہر آتا ہے جسم کے تقریباً تمام رطوبات میں سمیت آ جاتی ہے۔ نظام آلی میں اختلال ہو جاتا اعصاب ارادی کی قوت تیز ہو جاتی ہے لیکن ربط و نظم کی قابلیت نہیں رہتی ہے آواز باری اور غیر مسلسل ہو جاتی ہے منہ سے الفاظ پورے نہیں نکلتے سانس اوپر ہی اوپر آتی جاتی معلوم ہوتی ہے مخرن ہو جانے کے ساتھ پھر کئے لگتے ہیں ہونٹھ کاپنے لگتے ہیں جسم تنجاتا ہے پیشانی میں بل پڑ جاتے ہیں بالائی لب کنچکر اوپر کے طرف سکر جاتا ہے آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے جس کے شعلہ نکلتا معلوم ہوتا ہے آدمی ٹھیان کس لیتا دانت پیتا ہونٹھ چاتا سراور منہ پٹیلال نوچتا خون دانت سے کاٹنے لگتا سارے جسم میں رعشہ پڑ جاتا اور ٹھلنے لگتا ہے۔

آسانی کا محمود ہونا اور رزمی کا ہر وقت دوسرا آدمی کیساتھ محمود ہونا و حدود اللہ کے اجراء میں تواقل نہ کرنا۔ آسانی پسند ہونا اور ایسے امور کو چھوڑنا وقت و گذشت کرنا اور ایسے عمل کو نہ کرنا جس سے لوگوں پر زیادتی اور تکلیف والا بطاق ہو پسندیدہ و محمود ہے لیکن ایسے امور میں چشم پوشی و تواقل و در گذر کرنا جس سے معمولی برائی بھی پیدا ہو غیر محمود و ترک فرض ہے اور اثم یا عداوت پہ بجائے برد تقویٰ کے معاونت کے مدد کرنا ہے اور اہل المعروف و نبی عن النکر سے روگردانی کرتا ہے اگر اُس برائی کا اثر اپنی ذات تک محدود رہے اور خود برائی نہ کرے

آپ کے ساتھ دوسرے کو بھی تکلیف دی۔ پس اس دوسرے کی تکلیف میں
 جو بدلا لیا گیا وہ کافی تھا ضرورت آنحضرت کے تکلیف وہی کے بلا لینے کی نہ تھی۔
 درشتی و نرمی بہم در بہ است
 درشتی نہ گیرد خردمند پیش
 چورگ زن کہ فضا دور ہم نہ است
 نہ نرمی کہ زایل کند قدر خویش
 سر پہ پیر متی کشد ناچار
 گر نہ بخشد برو کسے شاید
 ہر پوش او نیشا صاحب انگد از
 بہر نیش او نوشھا و لبواز
 بیکدست شمشیر دہر آبدار
 چون پند دہند نشوند بند نہند
 گو کہ چنان بکار نیاید کہ خنظل
 باشد کہ در کند قبول آوری لے
 مرا تعلیم کن پیرانہ یک پسند
 کہ گرد و خیرہ گرگ تیز و ندان
 کہ رنگ خزدہ نہ گرد و گرسبون پاک
 و گرسنیزہ کند در چشمش افکن خاک
 نہ دانائی ستیزد با سبکار
 خردمندش بہ نرمی دلی بگوید
 بہن دون سرکشے و آنہم جوئے
 دو صاحب دل نگہدارند موئے

نفس کی سلامتی یا ہزانت لینے میں ہے اور اگر وہ تمہیل نہ کرے تو عمل سزا کا وہ مستحق ہو اس کے دینے یا دلانے میں دریغ نہ کرنا چاہیے خواہ وہ کشاہی عزیز و قریب ہو یہ طریق قسط کرنے اور کرانے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر و معادنت برو تقویٰ کی کرنے کا اور انجم وعدوان سے بچنے کا اور علم اور عقو کرنے کا ہے۔ پس آسانی و نرمی میں جو فرق ہے اس کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے اور مجاہدہ لینا چاہیے کہ نرمی ہر وقت ہر آدمی کے ساتھ اچھی فصلت نہیں ہے بغیر سختی کے اگر سزا بھی دینا چاہیں یا بدلہ بھی لینا چاہیں آسانی قیاس اسی طرح اور برائیوں پر بھی قیاس کرنا چاہیے اور نفرت ان پر ضروری ہے بلکہ منفیت باتوں میں زیادہ توجہ چاہیے۔ آقا مروت و نرمی نہ کرے و باقاعدہ جہتہ کرتا رہے تو خلل نہ ہو انسانوں کی مروت یہی باقاعدہ کام نہیں ہوتی۔ سورہ نور میں ہے لا تاتواکم بھماس افہ فی دین اللہ اور نہ آوے تم کو نرمی زانی اور زانیہ کے ان کنتم ق مومن باللہ والیوم نسبت تودہ مارنے میں اللہ کے حکم چاہیں الا احسنہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور یوم آخرت

پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حدود اللہ میں نرمی نہ چاہیے۔ یہ ممانعت نہیں ہے کہ رحم کی کیفیت دل میں نہ پیدا ہو بلکہ رحم کا مقتضایہ نہ ہونا چاہیے کہ جس طرح انداد ہو وہ کیا جاوے اور اس کا نتیجہ ظلم نہ ہونا چاہیے۔ آنحضرت نے جو اپنے تخلیف دی کا بدلہ نہیں لیا وہ اسی اصول پر تھا کیونکہ یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمہیل اور سزا دینے میں کبھی آپ نے ذرہ برابر بھی تاخیر و درگزر نہیں کیا۔ پس جو تخلیف داتا آپ کو بھی یا تو وہ ایسی تھی کہ بدلہ لگنا محمود تھا یا تخلیف

ظاہر مہر ہے۔ لہذا یہ خیال غلط ہے۔ سورہ قلم میں ہے۔

فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصبا
الحیث اذا نادی وهو مظلوم لولا
ان تد امرک لغمة من ربہ لنبد
بالعراء وهو مذموم فحجباء ربہ
فجعله من الصالحین ہ

سورہ قلم میں ہے کہ حکم کے اور نہ ہو
صاحبِ حکومت جبکہ تجار اُس اور غلط وہ مہر ہوتا
اگر نہ نبی تعالیٰ اس کو تیرے رب کی نعمت تو ڈالا جاتا
بیدار کی زمین میں اور وہ لازم دیا گیا ہوتا مہر
اُس کو کہنے اور پڑایا اُس کو صالحین میں۔

پس غصہ کے وجہ سے تحلیل کی عافیت اور صبر کرنے کی ہدایت اور غیظ میں بہر جانے
کے وجہ سے الزام کا ہونا اور پھر صالحین میں سے ہو جانا سب ان آیات سے
ثابت ہوتا ہے اور چونکہ ایک رسول مرسل جلیل القدر کا غصہ میں بھر جانا اور
پھر ان کا صالحین میں سے ہونا مذکور ہے لہذا غصہ میں بہر جانا انسانیت سے
ما فوق نہیں ہے اور یہ کہنا کہ غصہ نہ آدے صحیح نہیں ہے۔ سورہ ہود میں ہے۔
ان ابرہیم حلیمًا اولادہ منیب
ابراہیم حلیم رجوع رہنے والا ہے۔
غصہ کا پی جانا اور عقل کے موافق بروقت غصہ عمل کرنا حلیم ہونا ہے۔ اولاد
اُس رجوع ہونے والی نرم دلی کو نہیں کہتے جو بہتر نہ ہو بلکہ اُس نرم دلی کو
کہتے ہیں کہ بروقت ضرورت میں کام ہونا بہتر ہے۔ لہذا حلم کے ساتھ اُس کا
ہونا زیادہ مفید ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے۔

والکاظمین الغیظ والعافین عن
الناس واللہ یحب المحسنین ہ

اور وہی جاننے والے غصہ کے اور عافیت کرنے والے
آدمیوں کو اور اللہ دوست کہتا احسان کرنے والے

پس اس آیت سے غصہ کا پی جانا اور عافیت کرنا احسان میں شامل کیا گیا ہے۔ اور

ہو گھر ہر دوا جانب حبا ہلاند
 یکے لڑشت خوئے داد و شتام
 اگر زنجیر باشد بگسلانند
 تحمل کرد و گفت لبہ نیکہ فرجام
 کہ دانم عیب من چون من ندانی
 ساعد سیمین خود را رنجہ کرد
 زندور اگر بیان نادان دست
 سر خود را بہ نادانی شکستی
 چنان دان کا ندہ اما جش نشستی
 جو عشق کی صورت باغ زمینی کرتے ہیں اور ذہن میں کیفیت غیظ کی مین طاری ہوتی
 اگر ان کو حلیم کہا جاوے تو واقعات اُس کی تکذیب خود ہی کر دیتے ہیں۔ لہذا قرآن مجید
 میں غیظ کے دبا جانے و غضب کے ممانہ کرنے کا حکم ہے نہ یہ کہ اُس کے سر سے
 سے نہ آنے کی ممانت ہو۔ غصہ یا تو کمزور آتا ہے یا مضبوط پر پس مضبوط کے
 مقابلے میں اگر بہتر ہو تو اُس کا پی جانا چاہیے اور اگر کمزور کے مقابلے میں اسکا
 معاف کرنا بہتر ہو تو اُس کا معاف کرنا سبب ثواب کا ہے۔ پی جانا اور معاف کرنا
 اس طرح ہونا چاہیے کہ جو کیفیت نفس یا صورت میں پیدا و نمایاں ہو وہ جاتی رہے
 تب تو فضل و نایہ ہے۔ اسی لئے یہ بہتر سمجھا گیا ہے کہ جب کیفیت غصہ کی
 یا خوف کی جو دفع کے لئے ہو جاتی رہے تب مناسب عمل کرنا چاہیے اور سزا
 کر دی جاوے یا بدلا لیا جاوے اور یہ اُسی وقت ہونا چاہیے جب عقل پر عمل ہو سکتا ہو
 ایک حکیم سے جس کو وہ سزا دے رہا تھا اُس نے کہا کہ تو کیا حکیم ہے کہ غصہ
 میں سزا دے رہا ہے تو اُس نے کہا کہ میرے چہرہ و افعال میں کہاں غصہ کا اثر

بدا بینت او بینکم العداوة والبغضا
 انظار ہر موی ہمارے درمیان اور ہر درمیان ملامت
 ابدن آحق تو منی بالله وحدہ
 بغض میں جب تک ایمان نہ لے آؤ گناہ کیلئے ہے۔
 پس بُری باتوں کے لئے بغض و عداوت رکھنا غیر محمود نہیں لیکن اُس کے علاوہ
 بغض و عداوت رکھنا جائز نہیں اور خود اپنے اور انواع و اقسام کے نقصان کا
 سبب ہے۔ سورہ اعراف میں ہے۔

ولما مسکت عن موسى الغضب
 اور جب دبا موسیٰ میں غضب اٹھائیں اُس نے
 اخذ الالاح و فی لشفقھا ہدی و
 رحمة للذین ہم لرحم یرھبون
 تھیں جس میں لگی ہوئی تھیں ہدایت اور رحمت
 اُن کیلئے جا پے رب سے ڈرنے میں۔

پس معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو بھی غضب آتا تھا اور اس قدر بڑھ جاتا تھا
 کہ الواح کو جس کا ذکر اس آیت میں ہے چوڑ کر اپنے نہائی کی ڈاڑھی پکڑ کر کہنے
 لگے جیسا کہ اس آیت کے قبل کی آیت میں ذکر ہے لہذا غضب کا آنا اور پھر اُس کا
 فرو ہو جانا اور اس قدر سخت نہ آنا کہ ایسے امور میں جو زیادہ بُرے ہوں چند ان میں
 نہیں اور انسانی فطرت میں داخل ہے خصوصاً جب کہ حق اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے
 سجا آوری میں ہو۔ حلم و عفو ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں چشم پوشی وہی
 کر سکتا ہے جسے اپنے نفس پر اختیار اور اپنی طبیعت پر اقتدار حاصل ہو جس میں مسلم
 نہیں اُس میں جسم نہیں۔ سورہ نحل میں ہے۔

ادع الی سبیل ربک بالحقمة و
 بالموعظة الحسنة و جادلہم بالتي
 ہی احسن ان ربک ہی اعلم
 بلا ہے رب کی راہ کی طرف صحیح کلام کی باتوں کے
 ساتھ اور اچھی نصیحت کیساتھ اور جگہ جگہ سے
 جس طرح بہتر جواب دینا اور وہی زیادہ جانتا ہے

احسان کے نسبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ اس کو دوست رکھتا ہو۔
 اور یہ جو تین افعال مذکورہ کرتے ہیں ان کا ثواب جنت وغیرہ قرار دیا ہے۔ لہذا
 غصہ پی جانے اور معاف کرنے کی فضیلت اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ مگر وہ
 پر جو غصہ آتا ہے اس میں عموماً اس پر سختی کی جاتی ہے۔ پس مخصوص اس قسم کے
 غصہ سے یہ آیت متعلق ہے۔ یہ بات بھی قابل یاد رکھنے کے ہے کہ غیظ کا وہابا
 اور معاف کرنا فضیلت و احسان قرار دیا گیا ہے۔ غیظ کا مطلق نہ مانا یا بالکل معاف
 کر دینا محمود نہیں قرار دیا گیا کیونکہ غیظ نفس میں جو دفع مضرت و مقاومت کے لئے
 پیدا ہوتی ہے اور جس کو غیظ کہتے ہیں اگر وہ نہ پیدا ہو تو انسان نے غیرت و
 بچا ہے اور اپنی حفاظت کے ناقابل ہے یا اسی طرح ضرورت کے وقت دفعی
 و مقاومتی قوت کا استعمال نہ کیا جاوے بلکہ معاف کیا جاوے تو نقصان عظیم ہو
 لہذا احسان میں اسی لئے شامل کیا گیا تاکہ اگر ضرورت ہو تو معاف نہ کیا جاوے۔
 غضب اور غیظ میں بڑے احتمال قرآنی یہ فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غضب
 اپنے طرف بھی منسوب کیا ہے لیکن غیظ کی نسبت اپنے طرف نہیں کی۔ اور
 ایک آیت میں ہے وَاِذَا غَضِبُوا لَعَنُوْهُمْ کہ جب غصہ ہوتے ہیں تو معاف کرتے
 ہیں۔ پس غضب اس غصہ کو کہتے ہیں جس میں اختیار معافی کا ہو اور اگر معاف کیا
 جاوے تو نقصان نہ ہو اور معاف کرنا عدل کے خلاف نہ ہو۔ دوسرے جو کہ خدا تعالیٰ
 میں کیفیت غصے کی پیدا ہونا ناممکن وغیرہ ضروری ہے لہذا غیظ و غضب میں یہ
 فرق بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ عداوت و بغض بھی غصہ کے نتائج میں سے ہیں
 اور وہ ہمیشہ نہ محمود و نہیں ہیں۔ چنانچہ سورہ نمحہ میں حضرت ابراہیم کی زبان سے مذکور ہے

اور بھائی ہے احساس سے قوت دفع و مقاومت کا پیدا ہونا اسی انسان پر ہے
 کہ اپنے عزت و وقار کی حفاظت کرے ایسا نہ ہو کہ ذلیل و سوا ہو کر عمل کا
 فائدہ نہ حاصل کر سکے اور نہ دوسروں کو پہنچا اور احساس اپنی حفاظت کا بھی جاتا ہے
 لہذا اسلئے رسپکٹ ایک حد تک ضروری ہے۔ خود بینی و بد بینی نہ چاہیئے اور
 بیخود نہ ہو جانا چاہیئے اور اپنے خودی کے وجہ سے دوسروں کی خودی کا لحاظ
 نہ چھوڑنا چاہیئے۔ تواضع و اثاریہ نسبت تکبر کے زیادہ مفید و عزیز ہیں لیکن ذلیل
 ہونا بھی بدتر ہے اپنے اوپر بھروسہ کرنے اور اپنی عزت خود کرنے سے دوسرے
 بھی بھروسہ و عزت کرتے ہیں برخلاف اس کے دوسروں پر بھروسہ کرنے سے
 اور اپنے کو کم و قار ثابت کرنے سے انسان کمزور اور ناخوددار سمجھا جاتا ہے اور
 لوگ اُس کو قابل ہر وسوسہ نہیں سمجھتے اور ذلیل و خوار سمجھتے ہیں۔ اس واسطے خود ساز
 یعنی اپنے نفس کو ضبط و قابو میں رکھنا اور ایسی قوت اور ایسا مالکہ اور عادت و استعداد
 پیدا کر رکھنا تاکہ نفس پر قابو ہو کر قائم رہے بہترین صفات میں سے ہے جس کو
 انسان حاصل کر سکتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

وَضَرَبَ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ اور ڈالی گئی اُن پر ذلت اور محتاجی اور
 وَاَوْبَعَضَ مِنْهُمُ اللَّهُ كَلَامًا غَضَبًا لَكَ۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ذلت و مسکنت اللہ کے غضب کی نشانی ہے
 اور ذلیل و مسکین ہونا اللہ کے غضب میں مبتلا ہونا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ سَوِيًّا سَوَاءٌ سَوَاءٌ
 سو کیا سزا ہے جو ایسا کرے تم میں مگر سوائے دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن پھر۔

بعض ضل عن سبیلہ وهو اعلم
 بالمہتدین وان عاقبتہم فاعقبوا
 بمثل ما عوقبتہم ولئن صبرتم لہن
 خیر للصابرین واصبر وما صبرا
 الا باللہ ولا تحزن علیہم ولا تلت
 فی ضیق مما یمکون ان اللہ مع
 الذین اتقوا والذین ہم محسنون
 جو گمراہ ہو اسکی راہ سے اور وہی زیادہ جاہل اسہے
 راہ پا والوں کو اور اگر بدلہ لیں تو بدلہ لیں اس چیز
 کہ ایذا دیے گئے ہو اس کیساتھ اور اگر صبر نہ کرے تو وہ
 بہتر نصیب کرے والوں کو اور صبر کر اور تیرا صبر نہیں مگر اللہ کی
 توفیق پر اور تم غم نہ آئے اور نہ تنگی میں رہ ان کے
 کمر سے اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اور ان کے
 ساتھ جو تنگی کرتے ہیں۔

پس اس آیت میں حکمت اور موعظت حسنہ کے ساتھ بلانے اور احسن طور پر مجاہدہ
 کرنے کے بابت حکم ہے اور یہ بھی یاد کیا ہے کہ اللہ فعال اور متدین دونوں کو خواہ
 جاننا ہے۔ سورہ نسا میں ہے۔

ان تبدوا خیراً او تخفوا ۱۰
 تعفو عن سوء فان اللہ کان
 عفواً قہیماً
 اگر ظاہر کر دے خیر کو یا چھپا دے اس کو
 یا معاف کر دے برائی کو تو اللہ ہے معاف
 کرنے والا قدرت رکھنے والا۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ تمہیں مذکورہ آیت اعمال میں کسی ایک کے رتبے
 اللہ بھی معاف کرے گا کیونکہ فان الشک ان عفواً قدیرا کے کہنے سے صاف ہی مقصود
 معلوم ہوتا ہے نہ یہ کہ اللہ کا اخلاق ہی عفو کرنا ہے بلکہ تمہیں اعمال میں جو کمزوری ہو
 اس واسطے ثابت ہوتا ہے کہ ہر ایک کے بدلے میں اللہ عفو کرے گا۔

ذلت و مسکنت و رسوائی۔ اپنے نفس کی عزت نہ کرنا اور خود داری سے
 اپنا وقار تسلیم نہ کرنا اور ملاست ستار و ملکات کے روکنے کی فکر نہ کرنا بے غیرتی و شجاعتی

دورانِ خون کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ بیوی کے فرائض میں اپنے شوہر ہی پر قانع رہنا عفتِ کفایت و شوہر کی فرمانبرداری و دشواری کے وقت سازگاری و خدمت و الفت و صداقت و تسکین دینا و نیکی پر ثبات رہنے و محبت سے بچنے کی ترغیب دینا ہے بسبب اس کے کہ بیوی پر مرد خرچ کرتے ہیں اور ان کے کما نامہ پڑاویہ کی ذمہ داری ان پر ہے اور خاص قسم کے فرائض و قوا کے وجہ سے شوہر فضل رکھتے ہیں۔ اور شوہر پر بھی مثل اس کے فرائض ہیں خصوصاً ان کے ضعف و ضعیف ہونے کا لحاظ کر کے ان سے شفقت و محبت کرنا و ان کو راحت پہنچانا ہے زن و شوقی کے تعلقات اسی وجہ سے بہت مستحکم ہوتے ہیں کہ وہ باہم ایک دوسرے کے تمام عمر کے یار و غما رہیں تا ریا کار دوست و دشمن ایک پوٹم سے کم مدت میں ایک ہوتے ہیں یا تا عمر ہونے کی امید ہوتی ہے۔ وہ خلیع اولاد میں جو یادگار رہتے ہیں ان کی محبت بے تکلفی باہمی کی ہوتی ہے اور بغیر خاص قسم کی بے تکلفی کے جذبہ مذکور سے جو لطف حاصل ہوتا ہے وہ کا حق نہیں حاصل ہوتا اس قسم کی بے تکلفی اور اس بے تکلفی کی محبت دوسرے سے ہو نہیں سکتی۔ غرض کہ وہ ایک دوسرے کے تسکین دینے اور نیک باتوں پر ثبات رہنے اور فائدہ کی رہائی کے ایسے مخلصانہ سبب ہوتے ہیں کہ دوسرا نہیں ہو سکتا۔ جو اسباب زن و شوقی کے تعلقات پیدا کرنے کے ہیں اور جو نایاب ان سے مقصود ہوتے ہیں وہ خود اس کو ثابت کرتے ہیں کہ تا عمر بہتر طور پر عموماً ان میں قائم رہیں مجبوری سے محذوری ہے۔ چونکہ خاص قسم کی بے تکلفی زن و شوقی کے تعلقات میں بعض خاص قسم کے لطف کے لازمی ہے لہذا ایسے تعلقات ان لوگوں کے مابین نہیں قائم ہو سکتے جن کے درمیان

جائینگے سخت عذاب کے لئے۔

یہ دونوں الی اسٹا العذاب

پس دنیا کی رسوائی کو غیر محمود اس آیت میں بیان کی گئی ہے لعذاب ذلت و رسوائی و مسکنت تمینون غیر محمود و سزا سے رہائی ہے اور فلاح و آرام کے خلاف ہیں۔ سورہ طہ میں ہے۔ ولولا انا اهلكنهم

بعد از اب من قبلہ لعالوار بنا لوالا

ارسلت الینا رسولا فنبہم ایثبات

من قبل ان نذل و نخریہ

پس ذلیل اور رسوا ہونا بُری صفت بروے اس آیت کے قرار دی گئی اور اتمام حجت کے لئے رسول قبل عذاب بھیجے گئے۔

جذبہ لطیف و زلب و شوقی۔ وہ جذبات جن پر افزائش نسل و پرورش

اولاد منحصر ہے ان کا بیان کیا جاتا ہے۔ شہوت جنسی جسے جذبہ لطیف بھی کہتے

ہیں اس کے ذریعہ سے جو لطف و لذت قدرت نے انسان میں رکھا ہے وہ مقدر

زیادہ قوی ہے وہ ہویدا ہے۔ اس جذبہ کے ابتدائی مقدمات اگرچہ طفولیت ہی

ظاہر ہونے لگتے ہیں لیکن اس کا پیرا ظہور جب ہوتا ہے جب انسان بالغ ہوتا

عشق کے نسبت تحلیل و تجزیہ کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ابتدائی منزل

شہوت جنسی ہوتی ہے۔ صوفیہ جس شے کو عشق حقیقی سے موسوم کرتے

ہیں اس کا اصل ماخذ یہی جذبہ شہوت جنسی ہوتا ہے۔ شہوت کی حالت میں

تنفس گہرا و تیز ہو جاتا ہے۔ طبیعت میں ایک خاص طرح کا جوش اور دلولہ معلوم

ہوتا اور آنکھوں میں چمک آجاتی ہے بدن میں ایک طرح کی سنسنی محسوس ہونے لگتی

نکاح کر کے لطف اٹھایا ہو اُن سے اُن کی اولاد اگر نکاح کرے توجہ تک
 بچائی نہ ہو اور محبت آبائی جاتی نہ رہے مقصد نکاح کا حقہ حاصل نہیں
 ہو سکتا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے حرام کی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں
 اور بہنیں اور باپ کی بہنیں اور مان کی بہنیں اور بھائی کی لڑکی اور بہن کی لڑکی
 اور جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور دودھ پلائی بہنیں۔ پس یہ حملہ عورتیں
 ہوتی ہیں جن میں باپ و ماں یا بھائی کا واسطہ بطور رحم براہ راست ہے یا رشتہ
 کا واسطہ براہ راست ہے اور کچھ شک نہیں کہ ایسوں سے نکاح سبب اُس
 محبت کا نہیں ہو سکتا جس کی ضرورت تعلقات زن و شوئی میں ہے بلکہ انکی
 محبت دودھ کے رشتہ یا رحم کے قرب و محبت کے وجہ سے عموماً خود
 ایسی قوی ہوتی ہے کہ زن و شوئی کی محبت کو مانع ہو اور کمزور و مغلوب رکھے
 پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور تمہاری عورتوں کی مائیں اور انکی بیٹیاں جو تمہارے
 پرورش میں ہیں اُن عورتوں سے جن سے تم نے دخول کیا سو اگر تم نے دخول
 نہیں کیا تو گناہ نہیں تم پر اور عورتیں تمہارے بیٹوں کی جو تمہارے صلب سے
 ہیں۔ ساس کو اس وجہ سے حرام کیا گیا کہ جب اُس کی بیٹی نکاح میں آچکی تو
 وہ قابل ادب ہوگئی۔ داماد اور ساس ایسا باہم بے تکلف نہیں ہو سکتے ہیں
 جیسا کہ زن و شوئی کے لئے درکار ہے۔ اسی طرح جن عورتوں سے دخول
 ہو چکا ہو اُن کی بیٹیوں کا حال ہے کہ وہ بے تکلف نہیں ہو سکتیں اور اُن کی
 ماں کے نکاح کا خیال اُن کو فی الاصل ہمیشہ مانع رہے گا اسی لئے جن سے
 دخول نہ ہوا ہو اُن کی لڑکی سے اجازت نکاح ہے اسی طرح صلی لڑکی کو نکلی

ارحام کا واسطہ ہے کیونکہ ارحام کا تعلق جن سے ہے اُن کی محبت و الفت کا
 تعلق اس خیال کے وجہ سے ہے کہ رحم درمیان میں واسطہ ہے اور جو محبت
 و معاوضہ محبت و احسان و پرورش یعنی صلہ جسم کے وجہ سے وجود پذیر
 ہوتی ہے وہ اُس قسم کی بے تکلفی یا ہی کے مانع ہے جن سے زن و شو کو
 لطف مطلوبہ حاصل ہوتا ہے وہ چھوٹوں سے ادب و تعظیم اور بڑوں سے شفقت
 و رحم چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ قریبی رشتہ داروں سے جو اولاد
 پیدا ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ لہذا رشتہ زن و شوئی اُن میں نہ چاہیے
 لیکن عام طور پر یہ نہیں سمجھتے کہ قریبی رشتہ دار غرض معلومہ کے لئے کسکو سمجھا
 چاہیے۔ اصلی سبب یہ ہے کہ بوجہ خیال و رغبت و بے تکلفی خاص قسم کی
 جن سے نہیں ہو سکتی اُن سے تلمذ کا حق نہیں حاصل ہوتا اس واسطے اولاد
 کمزور ہوتی ہے۔ قریبی رشتہ داروں میں مادہ کی حیثیت سے ایسا مادہ ہونا
 صحیح طور پر ثابت نہیں ہے جن سے لازماً مادی طور پر رشتہ زن و شوئی ہوئے
 اولاد کمزور پیدا ہو بلکہ صرف رغبت خیالی ہی مانع رشتہ و تلمذ و بے تکلفی ہو سکتی ہے
 مذہب اسلام میں جس بہتر طور پر جن رشتہ داروں سے نکاح کی ممانعت
 کی گئی ہے وہ سب طریقوں سے بہتر ہے لہذا ان سے رشتہ زن و شوئی کا
 قایم ہونا چاہیے جن سے اسلام میں ممانعت ہے اور نہ اُن سے ترک ہونا چاہیے
 جن سے اسلام میں ممانعت نہیں۔ سورہ نسا میں ہے اور سے نکاح کرو
 اُن سے جن سے نکاح کیا متا رہے آباؤ نے عورتوں میں سے مگر جو گندہ پاک و
 فاحشہ و بیزاری کی چیز اور بُری راہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جن عورتوں کے آباؤ نے

جب بچہ اپنی طبیعت کو ٹھیکین دیکھ کر سب سے لگتا ہے تو ثابت ہوتا ہے کہ جذبہ کھردری میں
 ہو گیا ہو اور دیوانہ لاف سے بہت بڑے بڑے فضائل کے عمل ہوتے ہیں۔ صرف
 یہاں پر ہم چند اشعار مختلف کہ کس کے ساتھ احسان نہ کرنا چاہیے اور کس کا احسان
 نہ قبول کرنا چاہیے نقل کر دیتے ہیں جو تقریباً جامع و مانع ہیں۔

کس کے ساتھ احسان نہ کرنا چاہیے اور کس کا احسان نہ قبول کرنا چاہیے۔

بلقلم در باب احسان سے	لیکن نہ شرط است باہر کے
بخور مردم آزار را خون و مال	کہ از مرغ بدکنہ بہ پر و بال
کسے را کہ با خواجہ تست جنگ	بدتش چرا میدی چوب و سنگ
بہ انداز نیچے کہ خار آرد	درستہ نہ پرور کہ بار آرد
کسے را بدہ پایہ مستران	کہ بر کمران سرنہ دارد گران
نہ بجشای برہر کہ او ظالم است	کہ رحمت برد جو رحیم عالم است
جان سوز را کشتہ بہتر چہ سراغ	یکے بہ در آتش کہ خلعے بد راغ
ہر آنکہ کہ بدوزد رحمت کنی	بیازوے خود کاروان می زنی
جفا پیشگان را بدہ سر سباد	ستم برستم پیشہ عدل است و داد
نہ ہر کس سزاوار باشد بہ مال	یکے مال خواہد یکے گوشمال
برا خلاق نرمی مکن یا درشت	کہ سگ را نہ مالند چون گرہ پشت
سگ را قمیہ ہرگز فراہوش	نہ گردد گر زنی صد نوبتش سنگ
و گر عمرے نوازی سفلہ را	بہ کمتر چہ نہ آید با تو در جنگ
ترک احسان خواجہ اولاتر	کا حمال جفا سے بوابان

بہترین در سگاہ ہے۔ جس تعال سے انسان وہ عادات و کردار و اطوار سیکھ
 سکتا ہے جو اُس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کا فرمانبردار بنا کر ناز سے بچا دے
 اور اہل جنت میں سے کر دے اور اُس کے پروردگار کو راضی رکھے۔ ہر زمانہ میں
 ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو لوگوں کے نفع پہنچانے کے اسباب کو بڑا نہ
 اور اذیت کے اسباب کو گھٹانے کا شوق ہوتا ہے۔ سب سے پہلے
 اُن کو انسان اور اُس کے ارد گرد کی چیزوں سے جن کا اثر انسان کے جسم عقل
 اور اخلاق پر پڑتا ہو آگاہی حاصل کرنا اور اُن سے متناسب ہونا اور اپنے آپ کو
 کسب محاشش سے فارغ کر لینا اور پاک و سادہ و سودمند زندگی بسر کرنا چاہیے
 ہر اُن اسباب کو جن سے نوع انسان کی بہبودی ہو سکتی ہے ایک دو تین جو
 سب سے زیادہ پسند ہوں اور جتنے کرنے کا سبب زیادہ آنکو موقع ہوا انتخاب
 کر کے اپنی قوت اور وقت اور مہمت اور مال کو لویۃ القہر کی بیجا خود غرضی سے بقدر
 امکان جہاد ہو کر لگانا چاہیے۔ اُلفت و مہر دی سے ملتا جلتا وہ جذبہ بھی ہے
 جسے اصطلاح میں جذبہ لطیف کہتے ہیں جب کسی شخص کو دیکھ کر مہر ادا دل
 پسیمتا ہے اور ہم اُس پر لطف و محبت کرنا چاہتے ہیں تو اس حالت کو مہر دی کہتے
 ہیں۔ یہ جذبہ حسب ذیل طریق سے پیدا ہوتا ہے۔ (۱) عورت کو دیکھ کر مرد میں
 یا برعکس اُس کے۔ (۲) احسان کے معاوضہ میں احسان۔ (۳) ابوت یا انوت
 میں۔ (۴) مصاحبت متواترہ میں۔ (۵) استماع مسنت پذیری میں جیسے محسن
 ملک و فیہ کے ساتھ۔ (۶) رشتہ داری میں۔ (۷) عام نازک سڈول او
 خوشنما مصنوعات میں۔ (۸) تمام مخلوقات میں جسکے جسم ملایم گداز اور نازک ہوں

ہوتی ہے لیکن خلت کشمش و خیالات دوستی سے نامعلوم طور پر اور بلا ارادہ زیادہ
 ہو جاتی و خاص متم کی کشمش مثل جذب مقناطیسی رکنتی ہے۔ بیوی و شوہر کے
 نسبت تو یہ کہا جاتا ہے کہ دو خزاں اور ایک پوست ہوتے ہیں لیکن باجم و ہوا
 و فادار دوست کے نسبت یہ کہنا بجا نہیں کہ ایک منزاں اور دو پوست ہوتے ہیں۔
 یہ قول ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو تمام برائیوں کا مجموعہ سمجھے جب تک
 کہ اس کے بخلاف ثابت ہو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تمام انسانوں کو نیک سمجھے
 جب تک کہ اس کے برخلاف ثابت نہ ہو۔ پہلے قول پر عمل کرنا مفتونوں کا موضوع
 ہو سکتا ہے جو امن الصفات کے قائم رکھنے اور جرایم کے اسناد کے لئے
 اصول قانون بناتے ہیں لیکن دوسرے قول پر عمل کرنا قائل و یقاصب کو
 خوشگوار و مہربان بنا ہے۔ تیسرا قول بھی ہے کہ ہر انسان کو نہ نیک سمجھنا چاہیے
 نہ بد ملکہ جیسا ثابت ہو ویسا سمجھنا چاہیے یہ قول تقریباً دوسرے قول کی تشریح
 ہے لیکن ان تین اقوال کے علاوہ دوستی کے بابت بھی یہ اقوال ہیں ایک یہ
 کہ کسی کو اپنا ہمد و ہمازانہ بناوے تاکہ اگر دشمن ہو جاوے تو مصرت نہ پہنچا سکے۔
 اور برخلاف اس کے یہ ہے کہ دوست کو دوست سمجھے اور جس امر کے وہ لالین
 ہو اس میں اس کو اپنا ہمد و ہمازانہ بناوے اور اپنے رازوں کو کہنا اس سے
 دریغ نہ کرے و نہ چپاوے تاکہ غایب نہ وہ اپنے دوست کی معاونت کر سکے اور
 جو امر خود اس کا دوست نہیں کہہ سکتا اس کو کہہ سکے اور پورے اعتماد و ذمہ داری
 کے ساتھ حق دوستی ادا کر سکے اگر دشمن ہو کر وہ افتاء سے باز کرے یا مصرت
 پہنچا دے تو اس کا سوئے اخلاق و سوئے عمل ہو گا لیکن اس اندیشہ سے

تقاضاے روزی ز شغل خیس
نہ ہمارد دست تا کسان آبِ لال
ہر چہ از دونان بمنست خواستی
میر حاجت بنزدیک تریش روے
اگر حاجت یری نزد کسے بر
نکوئی با بدان کردن چنان است
سنگ در دست و مار بر سر سنگ
ترجم بر پلنگ تیز دندان
پسندید است بجشائش ولیکن
ندانت آنکہ حجت کرد برار
نہے بہتر از امتنان رئیس
بر لب نہ چکان اگر در آتش باشی
در تن افزودی و از جان کاستی
کہ از خوشے بدش فرسودہ گردی
کہ از دلش بہ نقد آسودہ گردی
کہ بد کردن بجائے نیک مردان
خیرہ رائی بود قیاس و درنگ
ستمگاری بود بر گوسفندان
منہ بر ریش خلق آزار مرہم
کہ آن ظلم است بر فرزند آدم

جذیبہ دوستی و دشمنی - جذبہٴ الفت میں جذبہٴ دوستی و دشمنی اور اُس کے عقود کو
خاص قسم کا امتیاز حاصل ہے لہذا اُس کا ذکر ہونا ہے۔ انسان کے تعلقات
باہمی میں جب تضاد ہو تو سب فی اللہ جس کی تائید کرے اُس کی جانب ہو جانا اور
اُس کو سب پر ترجیح دینا مقتضائے عقل و شرع ہے۔ ایک مومن دوسرے
مومن سے دینی بہائی ہونے کے وجہ سے حب فی اللہ رکھتا ہے لیکن ایک درجہ
محبت کا اور ہے جس کو خلت یا دوستی کہتے ہیں جب خیالات میں باہم ایسا اتحاد
اور ایسی نسبت ہوتی ہے کہ ایک خاص قسم کی کشش باہمی معاشرت و الفت اور
سودت کی پیدا ہو جاتی ہے تو رفتہ رفتہ وہ اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ تمام ارادوں و
افتنوں پر تقریباً غالب ہونے لگتی ہے۔ پس حب فی اللہ تو سبب ارادی سے پیدا

کہ جب تک وہ اپنے دل کی بات کسی سے مخفی بالطبع ہو کر نہیں کہہ لیتا تب تک
 اُس کی طمانیت نہیں ہوتی اور انقباض کم نہیں ہوتا۔ لیکن کہتا ہے کہ سب
 بڑا فائدہ دوستی کا وہ فرجست قلبی و اطہار خوشدلی ہے جو کہ ہر قسم کی خواہشوں
 اور دلولوں کو پیدا کرتی ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ جو کام ایک شخص سے
 نہیں ہو سکتا وہ دوسرے کے قدرت میں ہوتا ہے اور انسان کو اپنی خیالات
 کو متطبیق کرنے کے بہ نسبت ایک تصویر کے سامنے بیان کرنا بہتر ہے جو
 دوست نہیں رکھتا وہ مردم خوار اور خوشیاء طبیعت رکھتا ہے۔ دوست سے
 بیان کرنے میں رنج کم اور خوشی زیادہ ہوتی و تقریر صاف ہو جاتی اور ترتیب
 خیالات میں ہو جاتی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ متکلم راتا گئے عیب نہ گیر خوش
 اصلاح نہ پذیر۔ پس اس کام کے لئے بھی دوستی ضروری ہے اگرچہ دوست
 عیبوں کو چپاتا اور سرور کو پسپا کرتا ہے اور سہر و کیسا اور عیب پر کم خیال کرتا ہے
 لیکن جب اُس کو عیب اپنے دوست کا معلوم ہو جاتا ہے تو اُس کے ترک کرنے
 کی سب سے بہتر تدبیر وہ کر سکتا ہے اور اُس کا زیادہ موقع نسبتاً اُس کو ہوتا ہے
 اور چونکہ وہ اپنے دوست کے خیالات و اُس کے طبیعی کیفیات و رازوں سے
 واقف ہوتا ہے لہذا وہ پوری تدبیر و صحیح طریق اختیار کر سکتا ہے۔ آدمی خود اپنا
 خوشامدی ہے لیکن دوست اگرچہ ایک مغرور دوست کا ہوتا ہے لیکن وہ بجا
 خوشامد کے اصلاح کرتا ہے غرض کہ جو دانشمندی و اصلاح قلیل مدت میں نہ
 دوست حاصل ہو سکتی ہے دوسرے طرح وہ کثیر مدت میں نہیں حاصل ہوتی
 جس مقام پر اپنی تعریف باوجود ضرورت نہیں ہو سکتی وہاں دوست تعریف کرتا ہے

اُن فواید و نعمتوں سے محروم ہونا جو دوسرے طور پر نہیں حاصل ہو سکتے اور جو بیش بہا ہیں قرین عقل نہیں۔ ہم تو دوسرے قول کو پسند اور اُس پر عمل کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کسی کے اگر ایسا دوست نہ ہو تو اُس کی زندگی تنہا کے قید کے مانند ہے۔ ایک سچے آدمی کا راز صرف یہی ہو سکتا ہے کہ ایک مدت معین تک کسی امر کا ظاہر کرنا مناسب نہ ہو کیونکہ بعض باتیں اگر نا سمجھوں کے قبل اُن باتوں کے اسباب مہیا ہو جانے کے ظاہر کر دی جاویں تو نقصان ہو لیکن بعد اسباب مہیا ہونے کے جب وہی باتیں انہی لوگوں سے ظاہر کر دیجاتی ہیں تو وہی اُس کے معاذن ہوتے ہیں اور خود اعتراف کرتے ہیں کہ پہلے اگر وہ بات ظاہر ہو جاتی تو اُس پر وہ عمل کرنا خلاف مصلحت سمجھتے۔ مگر وہ فریب ہی کی باتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو اگر صیغہ راز میں نہ رہیں تو نقصان پہنچاتی ہیں لہذا جب کوئی شخص راستکار ہو تو اُس کا راز اسی قسم کا ہو سکتا ہے جو بیان ہوا اُس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اور کیا عجب ہے کہ دوست اگر دشمن ہو کر اس کو ظاہر کرے تو اُس کا ظاہر ہونا بجائے مضرت کے فائدہ بھی پہنچا دے پس ہم کو ایسا عمل ہی نہ کرنا چاہیے کہ ہمارے لئے ایسے راز ہوں جو دو انا قابل افتخار ہوں اور افشا ہو جانے کے بعد اُن سے ندامت اٹھانی پڑے۔ جب دوست کا انتخاب سمجھ کر ہو تو بہت زیادہ یہ مشکلات اور بھی کم ہو جاتی و ناقابل لحاظ ہو جاتی ہیں۔ انسان ہزاروں خواہشوں اور لاکھوں جذبات کا مجموعہ ہے اُس کو بہت سی ایسی ضرورتیں ہوتی ہیں جو بغیر مشورہ اور بے مدد صادق دوست کے انجام نہیں پاسکتیں اس لئے ہر انسان کو ضرور ہے کہ اپنی محبت اپنی ذات و سوسائٹی میں تقسیم کرے۔ انسان کے بچہ میں یہ ہے

حظ و انبساط کی اُس کے چہرے سے نمایاں ہوتی ہے اور جیسے دونوں دوستوں
 کی نگاہیں چار ہوتی ہیں تو ایک ایسی لطیف مسکراہٹ دونوں کے چہرے سے
 دیکھنے میں آتی ہیں کہ اُس کا لطف اُسی کو معلوم ہو سکتا ہے جس سے اُس کے
 صادق دوست کی نگاہ چار ہوتی ہو اور لطف مذکور حاصل ہوا ہو۔ دو سچے دوست
 اپنے باچھون کے کھل جانے سے پہچانے جاسکتے ہیں۔ پس وہ فرحت قلبی
 اور اظہار خوشدلی ہزاروں نعمتوں سے بھی زیادہ خوشگوار ہیں۔ دوستوں کا باہمی
 فرض یہ ہے کہ برے کاموں سے ایک دوسرے کو بچاتے رہیں اور اُس کے
 ترک کرنے میں بہترین کوشش ثبات و عالی معی کے ساتھ کرتے رہیں اور
 جب کہ اُن کا دوست بدی میں مبتلا ہو تو دوستی تابہ امکان ترک نہ کریں کیونکہ وہ
 اُس وقت زیادہ غمناک اعانت کا ہوتا ہے۔ دوست صادق دوست کے
 کام کو بغیر اطلاع ایک دوسرے کے انجام دیدیتے ہیں۔ ارسطو کا قول ہے
 کہ دوست ایک جان دو قالب ہوتے ہیں۔ دوستی ایسی ہونی چاہیے کہ گدگدیاں
 پیدا ہونے لگیں دوستوں کی باتیں باہم بڑے مزے مزے کی ہوتی ہیں جو دل
 میں ہوتا ہے وہی زبان پر بے تکلف و آزادانہ صاف دلی سے بھینچتی ہیں۔
 دوست کے عیب کو بلا خوف و بے تکلف دوست اُس کے منہ پر کھدیتا ہے اور
 وہ مسکراہٹیں مانتا۔ پس وہ باہم ایک دوسرے کے آئینہ ہو جاتے ہیں۔
 دوستوں کو باہم افسردہ بیٹھا رہنا اور اپنے خیالات کا اظہار نہ کرنا محبت و دوستی
 کو روز بروز کم کرتا جاتا ہے۔ اور بخلا کے زندہ دلی کو گھٹھوئی دھما غیبی کو بڑھاتے ہیں۔
 زامہ سے درمیان زندان بود   زان میان گفت شاہر بلخی

جو بات خود نہیں کہہ سکتے وہ دوست سے کہلا سکتے ہیں۔ دوست جہاں جاتا ہوا اپنے
دوست کی تعریف ہی کرتا وغایا نہ سراہتا ہے اور اُس کی بُرائی کو سُنا گوارا نہیں کرتا
بلکہ اُس کے مٹانے کی بہترین کوشش کرتا ہے اور اپنے دوست کی جان و
مال و عزت کی اُسی طرح بلکہ اُس سے زیادہ غایا نہ حفاظت کرتا ہے جیسا کہ اپنے
دوست کی حاضری میں کرتا اگر کسی معاہدہ کی ضرورت اس کے دوست کے بابت
ہوئی اور اُس کا دوست موجود نہ ہو تو دوست اپنی ذمہ داری پر اُس کو کر لیتا ہے
اور جو راز سے واقف نہیں ہوتے وہ مجتہد تک نہیں سیکھتے کہ کون واقعہ اُن کے دوست کو
نقصان پہنچا دے گا۔ برخلاف اس کے ہمارا غایا نہ بھی جب سمجھ لیتا ہے کہ اسکے
دوست کو اُس واقعہ سے نقصان پہنچے گا تو خود سینہ سپر ہو کر اپنے دوست کے
بچانے کی فکر کرتا ہے۔ مکار بے ایمان کی بُری سزا یہ ہے کہ اُس کے دوست
نہیں ہوتے اور اُس پر اعتبار نہیں کیا جاتا۔ پریشان حالی و درماندگی میں بھی دوست
ساتھ نہیں چھوڑتے بلکہ اُس وقت اور زیادہ محبت و نصیحت مناسب کرتے ہیں۔
دوستی نہ صرف دوستوں میں قائم رہتی بلکہ اُن کے ورثاء میں بھی سلسلہ محبت برقرار
رہتا ہے اور محبت موثر دوستی و رفا محبت کی سلسلہ جنسانی و آئندہ قائم رہنے کی سبب بنتی ہے
میل کسے کن کہ و نایت کند جان ہدف تیر بلایت کند
چہرین دوست کہ جانی بود دوستی جان نہ گرانی بود
صحبت آن کن کہ بصدق و صفاست دامن آن گیر کہ اہل وفاست
کسے کہ حق نہ شناسد از و امید ہر کسے کہ نیست و فائش بد و مکن پیوند
جب ایک دوست دوسرے دوست کو کہتا ہے تو ایک عجیب قسم کی کیفیت

حضرت ابو ہریرہؓ سے کہا کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ جاہلوں
 کہ دوستی کا حق کیا ہے۔ یہ ہے کہ روپیہ پیسہ دوست سے عزیز نہ ہو۔ بزرگوں کا ایک
 دوست اپنے دوست کے پاس گیا اور کہا کہ میں چار سو درہم کا قرضدار ہوں تو اُس نے
 چار سو درہم دیئے اور رونے لگا۔ اُس کی بیوی نے کہا کہ اگر رونا منظور تھا
 تو دنیا ضرور نہ تھا۔ اُس بزرگ نے یہ جواب دیا کہ میں اس سبب سے رونا ہوں
 کہ مجھ سے میرے دوست کو مانگنا پڑا درمیں ایسا غافل ہوا کہ قبل مانگنے کے اُسکو
 نہ دیا۔ اور حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ ایک روز کی دوستی صلہ ہے اور
 ایک مہینہ کی دوستی قرابت ہے اور ایک سال کی دوستی قرابت قریبہ ہے۔
 جو کوئی اُن میں سے کسی کو قطع کرے گا اللہ اُس کو قطع کرے گا۔ ایک بزرگ نے
 اس شرط پر دوستی کرنا منظور کیا کہ اول یہ کہ میری شکایت نہ سنا۔ دوسرے یہ
 کہ میرے کہنے کی مخالفت مت کرنا۔ تیسرے یہ کہ ناز سے مجھے پامال نہ کرنا۔
 حضرت مسروقؓ اور خثیمہؓ میں دوستی تھی ایک نے دوسرے کا اس طرح قرض
 ادا کر دیا کہ قرضدار کو ادا کا حال پہچنے معلوم ہوا۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ میں دین کو
 دوست کے حق میں صرف کر دوں اس سے دوست ترک کرتا ہوں کہ تھوڑا فقیر کو
 دوں۔ حضرت عباسؓ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہؑ سے کہا کہ حضرت عمرؓ تم کو
 دوست رکھتے ہیں پانچ چیزوں کا ضرور خیال رکھنا۔ کوئی بے ہوش نہ ظاہر کرنا۔ کسی کا
 عیب اُن سے نہ کرنا۔ جھوٹ نہ کہنا۔ حکم کی تعمیل کرنا اور ہر گز عیان نہ ہونے پائے۔
 آنحضرتؐ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کو دیکھ کر مسکراتے اور وہ دونوں حضرات
 جب آنحضرتؐ کو دیکھتے تو مسکراتے۔ (ترمذی) پہلے سلام کرنے اور اچھی طرح

گر ملولی زما فرش منشین کہ تو ہم در میان ما تلخی
 اسطو کہتا ہے کہ جو تجھ سے گریز کرے اُس سے ملنا ذات ہے اور جو تجھ سے
 ملنا چاہے اُس سے پرہیز تصور مہبت۔ دیو جانس کا قول ہے کہ جس کتے نے
 تیرا ساتھ چھوڑ کر دوسرے کا ساتھ لیا اُس کو اپنے ساتھ سے نکال دینا ایک دن
 تجھ کو بڑے موقع پر چھوڑ دیگا۔ اس سے اُس کی مراد یہ ہے کہ جو دوست دوسرے
 دوست کو ترجیح دے وہ پورا دوست نہیں ہے۔ دوست پر دوست تلوار کا دار
 بتا کر ایسے تو وہ سہہ سکتا ہے لیکن اُس سے کبر و دروغ اور افتخار اور
 دشمنوں کا راز لہجائی اور بے ایمانی و خود غرضی کو نہیں سہہ سکتا اور ان میں سے کسی
 ایک خفیت سے خفیت امر پر قطع دوستی ہو جاتی ہے لہذا کوئی عمل نہیں کرے کہ جو بتوں کے دریا میں نہ
 زخم و دندان دشنے تیز است کہ ناپید بچشم مردم دوست
 بشواسے خورند رازان دوست کہ باد دشمنانت بود ہم نشست
 جو دوست دوست کی خوشی کو اپنی خوشی اور اُس کے رنج کو اپنا رنج نہ سمجھے
 وہ و ما روق دوست نہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ جس وقت تم میں سے کوئی
 اپنے بہائی سے دوستی و محبت کرے تو اُس کو اعتصام کرنا چاہیے اسوے
 کہ یہ بات کمتر ہوتی ہے۔ اور حضرت فضیلؓ فرماتے ہیں کہ آدمی کو اپنے بہائی کے
 چہرے کو موت و حیات سے دیکھنا عبادت ہے۔ فتح موصلی نے اپنے ایک
 دوست کے گھر جا کر جو مکان پر موجود نہ تھا اُس کی لونڈی کے ذریعہ سے اُس کا
 صندوق منگایا اور جو ضرورت تھی اُس میں سے لے لیا۔ جب اُن کا دوست
 اپنے گھر آیا تو اُس نے لے لینے کی خوشی میں لونڈی کو ادا کر دیا۔ ایک شخص نے

اس سے فائدہ یہ ہے کہ دوسرا بھی دوست رکھیں گے۔ اسلام نے عملی طور پر اخوت
یعنی اخوت کا سلسلہ جاری کیا چنانچہ صحابہ میں عقد اخوت باہم جو جاری تھا
دوستی سدا کرنے کا عملی طریقہ تھا۔ پس یہ فضل اسلام کو حاصل ہے۔ دوست
کی شکایت اگر دوست سنے تو اپنے دوست کو آگاہ کر دینا چاہیے۔ جب
دوست چشم پوشی و آگاہ نہ کرنے کی وجہ منقول نہیں پاتا تو اُس کو رنج ہوتا ہے
جو دوست غفایت کرنیوالی کام نہیں بلکہ تودہ گویا دشمن سے اُس کو آگاہ نہیں کرتا۔

ہمہ یاران سہ قسم انداز بدانی   زبانی اند و دمانی اند و جانی
بنائی تان بدہ وز در برانش   مدار کن بہ یاران زبانی
ولیکن یار جانی را بدست آر   بر آتش جان بدہ گرمی توانی
حضرت امام زین العابدینؑ نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی اپنے بہائی کی آستین یا پھیلی
میں ہاتھ ڈال کر جو چاہتا ہے بدول اُس کی اجازت کے لے لیتا ہے یا نہیں
جواب پایا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پس تم دوست نہیں ہو۔ جب تک کسی کی
عادت سے واقفیت نہ ہو جاوے۔ تب تک اُس کو یار نہ بنانا چاہیئے۔ رفتہ
رفتہ مدارج دوستی میں ترقی ہوتی ہے لیکن جب عادات و خواص طبیعت قابل
دوستی معلوم ہو جاوے تو دوستی کرنے اور محبت برتنے میں جلدی کرنا چاہیئے۔
افلاطون نے کہا ہے کہ جب کسی کو پہچانا جاوے تو اُس سے تودہ کرو اور اسطرح
اُس کی رائے کے حُسن و قبح کو سمجھ سکو گے۔ ایک بزرگ نے کہا ہے کہ اُس کے
اعتقادات و عادات اور مشورون کو دیکھو کہ وہ اچھے اور مفید ہیں کہ نہیں۔

پدرے بالسر وصیت کرد   کاے جو اندر یاد گیر این پند

بٹھلانے اور اچھے نام کے بچکارنے سے محبت زیادہ ہوتی ہے اور باہم لباسی و ہم طعانی سے بھی اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ جب اپنے دوست سے تو کلمے کہ چل اور وہ کہے کہ کہاں تو ایسے شخص کی دوستی کامل نہیں۔ حضرت ابوذرؓ نے بیلون کو دیکھا کہ جب ایک اٹھا تو دوسرا بھی اٹھا۔ روئے اور فرمایا کہ دینی بھائی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کڑے ہونے یا چلنے میں موافقت کرتے ہیں۔ جو کدورت دوستوں میں ہو اُس کو صاف کدینا اور جلد صفائی کر لینا بہتر ہے ورنہ ورنہ رفتہ رفتہ طول ہو جاتا ہے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ بدترین دوست وہ ہے کہ اُس سے عذرخواہی کی حاجت ہو۔ شیخ سعدیؒ کے ایک دوست نے تھوڑے نفقے کے سبب اُن کو آزرہ رکھنا جائز رکھا اور باہم دلبستگی ہو گئی۔ جب شیخ سعدیؒ نے سنا کہ اُن کے دوست نے اُن کے ایک شعر کی تریف کی اور ترک صحبت قدیم پر افسوس کر کے اپنے خطا کا اقرار کیا اور جب اُنہوں نے دیکھا کہ اُس کو بھی رغبت ہے تو یہ اشعار لکھ کر صلح کر لی۔

نہ مارا در جہان عدا و وفا بود   خطا کردی و بد مہری نمودی
بیک بار از جہان دل درنوشتیم   نہ دانستم کہ برگردی بزدی
ہنوزت گرسر صلح است باز آ   کہ از آن محبوب تر باشی کہ بودی

مدت کے بعد جب دوست باہم ملے ہیں تو پہلے کے بہ نسبت اُن میں کچھ تبدیلی ہو جاتی ہے۔ خوش نصیب وہ ہیں جن کا دوست زندہ دلی نہ چھوڑے بے تکلفانہ الفاظ و ستون میں دوستی کو اور بڑھاتے ہیں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا اگر جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو دوست رکھے تو چاہیے کہ اُس کو آگاہ کر دے (ابو انورؒ)

صاف گوئیں ہوتا وہ منافق ہوتا ہے اور ہمیشہ ذلیل رہتا ہے اُس کی دوستی
 نہیں ہو سکتی اور ہمیشہ ذلت اُٹھانی پڑتی ہے۔ بھیا اور ناصبر اپنی طبیعت پر خود
 اختیار نہیں رکھتے۔ ہمیشہ آفت میں مبتلا رہتے ہیں۔ دنی طبیعت کا ہونا ہمیشہ بُرا
 ہی کے طرف لے جاتا اور ذلیل بناتا ہے۔ خاں قابل دوستی اور اعتبار نہیں ہوتا

ناخدا ترس اور ظالم کی طبیعت قائم نہیں رہتی بخیل حقوق کو ضائع کرتا ہے اور
 سرف خود اپنے ہی کو بیڑا بنا ہے۔ عالی ہمت سے دوستی کرنی اعلیٰ مراتب کو پہنچاتی
 ہے۔ انصاف پسند اور امین ہونا بڑی نعمت ہے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ فاجر کی
 محبت نہ کر۔ اپنا راز اُن سے نہ کہہ۔ نیک سے مشورہ لے۔ اور فوٹے ہیں کہ احمق
 کی دوستی سے بچنا چاہیے کہ وہ نفع کے ارادہ سے نقصان کو بٹھاتا ہے۔ اور
 فرمایا کہ کسی کے خلق پر اعتبار نہ کرنا چاہیے جب تک کہ غصہ کی حالت میں اُس کو
 دیکھ نہ لو۔ اور کسی کی دینداری پر اعتبار نہ کرنا چاہیے جب تک کہ طمع کے وقت
 اُس کو نہ پرکھ لو۔ آحیامین امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ اور اس لئے کہا کرتے ہیں کہ جب
 حالت اقامت میں آدمی کے ہمسایہ اُس کی شنا کریں اور سفر میں اُس کے رفیق
 مدح خوان ہوں اور بازاروں میں اہل معاملہ اُس سے راضی رہیں اور اچھا
 کہیں تو اُس کی نیک نیتی میں کچھ شک نہ کرنا چاہیے۔ اور حضرت عمرؓ کے سامنے
 ایک گواہ آیا۔ آپ نے اُس سے فرمایا کہ ایسے شخص کو میرے سامنے لاجو تجھ کو
 پہچانتا ہو۔ وہ ایک شخص کو بلالایا جس نے اُس کی تعریف کی۔ آپ نے اُس سے
 سوال کیا کہ کیا تو اس کے قریب رہتا ہے کہ اُس کو آتے جاتے دیکھا ہو۔ اُس نے
 عرض کیا نہیں۔ پھر پوچھا کہ کیا تو کسی سفر میں اُس کے ساتھ رہا ہے کہ سفر میں مکالمہ

ہر کہ با اہل خود وفا نہ کند   نشود دوست رو سے دانشمند
یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے والدین و عزیز و اقارب اور دوستوں اور متعلقین و
مکرر و مضبوط وغیرہ سے کیسا معاملہ دیتا کرتا ہے۔ انسان خطا و نسیان سے
مرکب ہے غلبہ کو دیکھنا چاہیے اگر عیبوں کے طعن غلبہ ہو تو دوستی نہ کرنا چاہیے
اور اگر صلاحیت کے طعن ہو تو اختیار کرنا چاہیے۔

صاحب غریب بیکس و نا آشنا شوی   در تلاش و تجربہ دوستان مباش

اجیار کو دوست اور اُن کے حقوق کو نگاہ رکھنا خیر کو زندہ اور جاری کرنا ہے۔

بندہ گون نے کہا ہے کہ دوستی عاقل صلاح کار نیک خوشے کرنا چاہیے۔ نادان

دوست سے دشمن دانا اچھا ہوتا ہے۔ اس لئے جس پر حق غالب ہو اُس سے

دوستی نہ کرنا چاہیے۔ رنج و تکلیف و ضرر اُس کی صحبت کا لازمی نتیجہ ہیں۔ جب

عقل مند و ذی وجاہت ثابت ہوتا ہے تو زیادہ محبت و قدر کی دوستی میں ہوتی

اے برادر سیگیز از یار بد   یار بد بدتر بود از مار بد

مار بد تنہا۔ ابر جان زند   یار بد بر جان و بر ایمان زند

بد چلنوں سے دوستی کرنا نیک چلنوں پر ظلم اور اُن کی توہین کرنا و نقصان اٹھانا

ہے۔ احسان فراموش کی دوستی کام نہیں آتی اور نہ کوئی اُس کا دوست ہوتا ہے۔

اس لئے ہمیشہ اُس کا ساتھ نقصان اٹھانا ہے۔ کامل ہمیشہ محتاج اور حقوق کو

صانع اور موجودہ سرمایہ کو غارت کرتا ہے اور طماع تھوڑی سے طمع میں دوست کو

پھنڈا لے گا اور مراعات نہ کرے گا۔ مغرور و زود رنج سے دوستی نہیں بن سکتی۔

وہ بیجا فخر کرے گا اور تھوڑی ستوری بانوں پر رنج کرنے پر آمادہ ہو جاوے گا۔ جو شخص

متمارے حق میں وہ بہتر کہے اور راز افشا نہ کرے تو اُس کی محبت اختیار کرو۔
 اور ابو زید سے کبھی کسی نے پوچھا کہ تم کس صفت کے آدمی سے صحبت رکھتے ہو
 فرمایا جو میرے اُن مخفی حالات کو جانتا ہے جن کو خدا جانتا ہے اور انکو ایسا
 ہی چپاتا ہے جیسے خدا پردہ پوشی کرتا ہے۔ تیرا دوست وہ ہے کہ تیرا نفس
 اُس پر بھروسہ کرے اور تیرا دل اُس سے مطمئن و آرام رہے اور تجھ کو مصیبت
 وہ باز رکھے۔ دشمن سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے غفلت و بے احتیاطی
 و اشد مذی نہیں۔ دشمن نتوان حقیر و بیچارہ شمر دے۔ لیکن جہان تک ہو سکے دشمنی
 کو بڑھانا نہیں چاہیے لیکن سکے فریب میں نہ آنا چاہیے و خرم کرنا چاہیے۔

آسائش دو گیتی تفسیر این دو فرست باد و ستان تلطف باد دشمنان مارا
 جب دشمنوں میں باہم جنگ ہو تو آسودہ و خاموش بیٹھ سکتے ہو لیکن اگر باہم
 موافق ہوں تو حفاظت لازمی اور اگر ضرورت ہو تو حملہ ضروری ہے۔

برو باد و ستان آسودہ بنشین چوینی در میان دشمنان جنگ
 و گزینی کہ باہم یک زبانند کمان رازہ کن و ہر پارہ سنگ
 جذبہ قدر شناسی و تنافس و حسد کسی کی خوبی دیکھ کر اُسکی
 قدر و تعریف نہ کرنا اور اُس پر حیرت نہ کرنا بہتر نہیں ہے۔ افلاطون کا قول ہے
 کہ تعجب و حیرت دراصل ایک حکیمانہ خوش ہے جس قدر زیادہ ہم میں یہ
 صفت ہوگی اور دل میں خوبیوں کا ادب رہے گا اور نگاہ و تمیز جانچ کرنیوالی
 ہوگی اُسی قدر بہتر ہوگا۔ اپنے قدر شناسی سے دوسرے کی بھی قدر ہوتی ہے
 جب کسی بچے میں یہ وصف پاؤ تو سمجھ لو کہ ہونہار ہے اور جب اُس کو نہ پاؤ تو

معلوم ہو جایا کرتے ہیں۔ اُس نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ تو
 نفقہ و طلا کا اس سے معاملہ کبھی کیا ہے جس سے آدمی کی پرہیزگاری معلوم ہوا
 کرتی ہے۔ اُس نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے
 اس کو مسجد میں کھڑا دیکھا ہے کہ قرآن مجید آواز بنا کر پڑھتا اور اپنا سر کبھی نیچے اور
 کبھی اوپر کرتا ہوگا۔ عرض کیا کہ یوں ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو جا اس کو تو نہیں
 پہچانتا اور اُس سے کہا کہ دوسرے شخص کو لاجو تجہ کو پہچانتا ہو۔ اور اکابر سلف
 کے آثار میں ہے کہ جب واعظ لوگوں میں وعظ کرتا ہے تو علماء فرماتے ہیں
 کہ اُس میں تین باتیں دیکھو اگر بدعتی ہو تو اُس کے پاس نہ بیٹھو کہ وہ شیطان
 کی زبان سے بولتا ہے اور اگر اُس کا اکل حلال نہ ہو تو خواہش نفس سے کلام
 کرتا ہے۔ اور اگر عقل کا پکا نہ ہو تو اُس کے وعظ سے خرابی زیادہ اور اصلاح
 کم ہوگی اُس کے پاس بھی مت بیٹھو۔ اور حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں
 کہ پانچ آدمی کا ساتھ مت اختیار کرو۔ اول دروغ گو کہ تم کو اُس سے دھوکا ہوگا
 اُس کا حال مثل سراب کے ہے بید کو تجہ سے قریب کرے گا اور قریب کو بعید
 دوم احمق کہ اُس سے تجہ کو کچھ نہ ملے گا۔ جب نفع پہنچانا چاہے گا تو اُس کی
 بیوقوفی سے تجہ کو ضرر پہنچے گا۔ سیوم بخیل کہ جب تجہ کو اُس سے حد سے
 زیادہ حاجت ہوگی دوستی توڑ دیگا۔ چہارم نامرد کہ وقت پر تجہ کو ہپوڑ کر فرار
 ہوگا۔ پنجم فاسق کہ ایک لقمہ سے کمتر کے عوض میں تجہ کو بیچ کر لیگا۔ ابوسعید
 نوری نے فرمایا کہ جب تم کو کسی سے بھائی چارہ منظور ہو تو اول اُس کو خفا اردو
 پھر خفیہ ایک شخص کو بھیجو کہ تمہارا حال اور تمہارا راز اُس سے دریافت کرے اگر

اختیار کرنا جمہور کی محبت کا بیج بونا ہے۔ یہ اُس سلسلہ کی پہلی لڑی ہے جسکے
سہارے ہم ملک اور بنی نوع انسان کے طرف پڑے ہیں۔ سو سائنسی کی اس
جماعت کی فلاح ایک امانت ہے جس میں سوائے بُرے لوگوں کے کوئی
خباثت نہیں کر سکتا اور سوائے غدار کے کوئی اُسے اپنے ذاتی غرض
کے لئے قسربان نہ کر سکے گا۔

بد خواہ کسان بیچ بمقصد نہ رسد   یک بدنکذتا بخود سہ چند نہ رسد
حاسد کو ایک دم نہیں راحت بہا نہیں   رنج حسد ہے جت تک ہر جان جانہیں
بمیر تار ہی اے حسود کین رنجیت   کہ از مصیبت اور بزرگ خواہی سست
راست خواہی ہر ارشیم چنان   کو رہتر کہ آفتاب سیاہ
الحسد یذیب الجسد۔ حسد قضاے الہی پر شمنائی ہے۔ سورہ فلق میں ہے
ومن شر حاسد اذا حسد ۵ اور پناہ مانگتا ہوں میں شر سے حسد کرتی کجی کے حسد سے
پس حسد کرنا شر قرار دیا گیا ہے اور اُس سے پناہ چاہی گئی ہے لہذا اُسکے
ذیوم ہونے کے لئے یہ وعید کافی ہے۔ حسد اُس خصلت کو کہتے ہیں
کہ آدمی کے نفس میں پیدا ہو جاتی ہے کہ کسی شخص میں جو خوبی ہے یا جو ختم
وجاہ اُس کے پاس ہے وہ جاتی رہے خواہ حاسد کو ملے یا نہ ملے اُس
طرح حاسد ہمیشہ جلتا رہتا ہے اور حسد سے اپنے جسد کو جلایا کرتا ہے۔
پس وہ ہر وقت اور ہر آدمی پر نا محمود ہے برخلاف اس کے تناسف
یعنی کسی خوبی کے نسبت یہ چاہتا کہ جو کسی میں ہے اُس کے مثل اُس کو
بھی حاصل ہو جاوے عمدہ خصلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

جہاں لو کہ وہ بے پروا خود غرض و سخی باز و نادان ہوگا۔ بعض اوقات بچوں میں
 جھوٹی چستی و ہوشیاری دکھائی دیتی ہے۔ جس کو سادہ دل لیاقت
 مان لیتے ہیں برعکس اس خلاف قدرت اور ناپسندیدہ عادت کے ہم کمر سن کو
 نصیحت کرتے ہیں کہ ادب و عزت کرنا سیکھو اگرچہ تم اس خوبی کو صاحب اختیار
 لوگوں میں زیادہ نہ پاؤ گے مگر خیال رکھو کہ وہ خوبیوں کے اصل اصول میں
 ہے۔ جب ہم خوبی کو حیرت اور خوشی کے ساتھ دیکھتے تو ہم میں اُس کے ہونے
 کی ریس ہوگی۔ انسان جس کی ستائش کرتا ہے اُس کی ریس و تقلید
 کرتا ہے۔ اسٹوئک حکما کا قول ہے کہ انسان کی زندگی سے اصل مراد یہ ہے
 کہ جہاں جو عمدگی دیکھے اُس کے سیکھنے میں کوشش کرے۔ سچی قدرشناسی
 کامل تمیز و جانچ و نیک و شرعیانہ جوش کا نتیجہ ہوتی ہے لیکن برا کہنے و
 و نظر حقارت سے دیکھنے کی عادت اس نیک اثر کے نتیجہ کو کم کر دیتی ہے اُس میں
 افراط طمع ہے جو مذموم ہے۔ انسان پر واجب ہے کہ اچھی باتوں کی قدر کرے
 اور غیر واجب نفرت و تعصب سے پرہیز کرے۔ مومن کو واجب ہے
 کہ اپنے دینی بہائی مومن کے ساتھ اخوت کو مضبوط کرے۔ ایک ایماندار
 سچائی سے مدد کرنے والا بے پروا دوست سے بہتر ہے۔ جایا بیجا ہونے
 پر غور کر لو اور انصاف و مہربانی سے پیش آؤ۔ کل بنی نوع انسان کی عزت کرنا
 دانائی پیہ و پاکیزہ ہے مگر تم اُس کو نہیں کر سکتے جب تک کہ مردم شناس
 نہ ہو اور برادرانہ نظر سے نہ دیکھو۔ کسی جھٹے یا گروہ کے فلاح میں اسناک ظاہر
 کرنا یا سوسائٹی کے کسی جماعت سے جس سے ہمارا تعلق ہے محبت کرنا واجب ہے

معلوم کیلئے اس امر کی دلیل بن جاتی ہے کہ ہر ایک کا اُس پر یقین ہے اور بس
 جب یہ یقین ہوا تو ہر عقل کی چپکی چپکی نصیحت سب دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔
 آدمی سننا زیادہ اور سوچنا کم سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بات کا چرچا ہے تو
 یہ مان لیتے ہیں کہ اس کے چرچے کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور لوگوں کے تخیل پر ہوا ہوگا اور خود بخود
 ہی اعتبار کرنے لگ جاتے ہیں چاہے ہم کو یقین ہی ہو کہ افواہ غلط ہے مگر اس
 دوسرے کے باعث کہ اور لوگ اس کو مانتے ہیں اور ہم خود مخالفت کے مخصوص میں پھنسا
 نہیں چاہتے ہم اپنے اصلی ارادے کو اس مبیود اور محض بے معنی شور کے اندر
 کرتے ہیں بجا ہے اس کے کہ عام رائے ایک وسیع اور مضبوط و صحیح بنا پر قائم ہو
 اور فرد افراد ہر ایک شخص کے غور و غوض کا نتیجہ ہوا اکثر چھپورے پن اور دکھاوے
 پر مبنی ہوتی ہے۔ اور ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ہرگز عام رائے کی
 موجد نہیں ہوتی بلکہ اُس کے ادنیٰ مقلدوں میں ہوتی ہے۔ شکر کا مقولہ
 کثرت۔ اس کے کیا معنی؟ فہم بہت متوڑے ہی اشخاص میں اکثر جمع ہو سکتا ہے
 رائے کی قدر کرنی چاہیے نہ کہ اسے شمار کرنا چاہیے۔ اس طور کی حالت دماغ بھی
 نہ کبھی تباہی پیدا دیتی جہاں کثرت تعداد کی حکومت ہے اور نادانی کا فیصلہ ہے۔
 ایک حکیم نے کہا ہے کہ کثرت مشاہرت تباہی و احمق ہے۔ کثرت آراء سے جنکے
 درمیان میں کثرت ہے اُن کی باہمی قوت کا پتہ چلتا ہے کہ اُنکے باہمی رہیں کس قدر قوت
 نہ کہ مابین حق و مابین دیگر اشخاص کے حصہ مابین حق پر ثبات رکھتے ہوں۔

شاید پس کار خوش منشستن   لیکن نتوان زبان مردم بستن
 آنانکہ بکنج عافیت بنشستن   دندان سگ و زبان مردم بستن

وفی ذلالت فلیتنافس المتنافسون اور سین چاکر تناض کرین تناض کرنیوالے۔

نادانوں کی کثرت رائے و کثرت مشاوری و عوام کی رائے کی پابندی نادانی ہے و حق و حسیا و زبان خلیق۔ نادانوں کی کثرت رائے و عام کی رائے کو صحیح سمجھنا قدر شاہین بلکہ اجمعی ہے لہذا اُس کا ذکر بیان کیا جاتا ہے۔

پبلک (خلفت عامہ عوام کا الانعام) جیسا کو دن۔ بزدل۔ شکی۔ کان کا کیا۔ غل کرنے والا بے عقلی سے۔ ضد و مذذب۔ مطلب پرست۔ کینہ توز۔ حاسد۔ ناشکر گزار کوئی تلاش کرنے سے بھی نہ ملے گا۔ بزدلون میں اُس کا اول نمبر ہے کیونکہ پبلک اپنے آپ سے ڈرتی ہے۔ ذرا سے مقابلہ پر بھی یہ بید مجنون کی طرح کا سینے لگتی ہے اپنے ہی سایہ سے بھڑکنا اور اپنے ہی نام سے سہم جانا اسی کا کام ہے۔ منہ تو اس کا شیر کا سا ہے مگر دل خرگوش کا سا۔ کان۔ لمبے لمبے۔ مگر آنکھوں میں میندہ دارد۔ ڈر کی بات کو کان دھر کے سنتی ہے اور خود اپنی ہی رائے سے ایسی ہر اسان ہوتی ہے کہ کبھی رائے قائم کرنے کی جرأت نہیں کرتی۔ بعض دفعہ کسی اُڑتی ہوئی لالینی افواہ کو چٹ جاتی ہے تاکہ رائے قائم کرنے میں تاخیر کا گمان بھی نہ ہو اور پھر اُس کو بار بار بار دہراتی ہوا اس شور و جوش میں اور کسی چیز کے سننے کے قابل ہی نہیں رہتی یہ خیال کہ پبلک کیا کہے گی پبلک کو تو خیر کچھ سوچے ہی نہیں دیتا مگر شخصی رائے پر بھی اس کا اثر جادو سے کم نہیں ہوتا۔ الغرض بیان تک نوبت پہنچتی ہے کہ کسی طبیب شہرت نے ذرا طمطراق سے کچھ کہہ دیا تو وہی عام رائے بگلی جو کچھ ایک شخص کہتا ہے اُسے سب سنتے ہیں اور یہ خیال کہ ایک خاص بات سب کو

و گردست همت بداری زکار
 و گر ناطقی طبل پر ماده
 تحمل کن از آن خوانند مرد
 اگر در سرش هول مرد انگلیست
 لغت کندش گر اندک خوراست
 و گر خور پاکیزه باشد خورش
 و گر بے تکلف زید مالدار
 زبان در تنایش به ایذا چو میخ
 و گر کاخ و ایوان منقش کند
 بجان آید از دست طعنه زنان
 و گر پارسای سیاحت نه کرد
 که تارفته بیرون ز آغوش زن
 جهان دیده را هم بدرند پوست
 گرش خط ز اقبال بود و دهر
 عذب را نکوشش کند خرده بین
 و گر زن کند گوید از دست دل
 نه از جور مردم ریزد زشت روی
 کس از جور دست زبانه تریست
 اگر بر پری چون ملک ز آسمان

گدایش خوانندت و پنجه خوار
 و گر خامشی نقش گر ماده
 که بیچاره از بیم سر بر نه کرد
 گریزند از او کین چه دیوانگیست
 که مالش مگر دوی دیگر گشت
 شکم بنده خواندتن پرورش
 که زمینت بر اهل تمیز است عار
 که بدبخت زردار داز خود در بخت
 بن خویش را کسوت خوش کند
 که خود را بیاراست همچون زنان
 سفر کرد گانش خوانند مرد
 که دامنش بهر باد و راس و فن
 که سر گشته بخت برگشته دوست
 زمان نابندش ز شهرش به شهر
 که نمی لرزد از خفت خیزش زمین
 بگردن در افتاد چون خر به گل
 نه نشاید ز نامردم زشت گو
 اگر خود نمایست و گر حق پرست
 بدامن در آید ز دست بد گمان

کاغذ بدریدند و قلم بشکستند
 فراهم نشینند تردمانان
 چو راضی شد از بند یزدان پاک
 بداندیش خلق از حق آگاه نیست
 ازان به بجای نیاورده اند
 دو کس بر حدیث گمارند گوش
 یکے پند گیرد دیگر نال پسند
 فرومانند در گنج تاریک جا
 میندازد شیر و گر روی
 اگر گنج خلوت گزیند کس
 مذمت کنندش که زرق است و بوی
 و گر تنده رو هست و آمیزگار
 غنی را به غنیت بکاوند پوست
 و گر مرد درویش در سختی است
 و گر کار نر در آید زیاده
 که تا چند ازین جا و گردان کشی
 و گر تنگدسته تنگ مایه
 بخواندش از کینه دندان به زهر
 چو بیند کارے بدست در دست

وز دست و زبان حرفگیران رستند
 که این زندختک است و ان نامان
 گرایشان نه گردند راضی چه باک
 ز غوغا خلقتش بحق راد نیست
 که اول قدم به غلط برده اند
 یکے نکته چین و دیگر مرد هوش
 نه پردازد از حرفگیری به پند
 چه دریابد از جام گیتی نما
 کز اینان بمردی وحلیت روی
 که پرواے صحبت ندارد بے
 نیمردم چنان می گزید که دیو
 عقیقتش نداند و پر سیزگار
 که بخون اگر هست در عالم اوست
 بگویند از و بار و بدبختی است
 غنیمت شمارند و فضل خدا
 خوشی را بود در قضا ناخوشی
 سعادت بلندش کند پایه
 که دول پرواست این فرومایه
 حریت شمارند دنیا پرست

کمال انسانی و انتہائی کمال ملی و کمال حیات ملی و توسیع
 حیات ملی و حقیقی اجتماع کا نصب العین و حیات ملی کا مرکز
 و آئین کس طرح حاصل ہو سکتے ہیں و تصاحب کمال
 انسان کا جوہر تعامل و تعاشر و اختلاط افراد و ربط و ایثار و ضبط نفس
 و دعوت الی الخیر و قسط و اصلاح و امر بالمعروف و نہی عن المنکر
 میں ثابت ہوتا اور دیگر فضایل و خصال عالی سے ظاہر ہوتا ہے
 جبکہ رحمت عالم کے لئے یا آدمیوں کے لئے ان کا عامل
 ثابت ہوتا تاریخ و روایات قومی کی حفاظت اور اس کے
 اسوہ حسنہ کی پیروی سے احساس نفس کا تسلسل اقوام
 میں اور احساس نفس کا تسلسل حافظہ سے افراد میں
 ہوتا ہے۔ لہذا تاریخ و روایات قومی و حافظہ دونوں کی حفاظت
 و دونوں کا قیام و برقرار رہنا بیکدر ضروری ہے۔ نظام قومی
 و ملی بغیر کسی آئین و قوانین کے نہ درست ہوتا اور نہ مستحکم پذیر
 ہو سکتا ہے۔ اسی لئے جس طرح اللہ تعالیٰ نے تعامل
 و ربط و اخوت کی ہدایت فرمائی اسی طرح امت محمدیہ کے لئے
 آئین قرآن شریف کو مقرر فرمایا۔ پس اتباع آئین فطرت و اتباع
 آئین ملت یعنی قرآن مجید کے بغیر پختگی سیرت ملی اور قومی کی
 نہیں ہو سکتی۔ حیات ملی و قومی کے لئے ایسے مرکز کی ضرورت
 ہے جس کے مرکز ہونے کی شہادت موجود ہو چونکہ امت محمدیہ کو

بکوشش تو ان دجلہ را پا بست نہ شاید زبان بد اندیش بست
 عوام (پبلک) عموماً نا سمجھ۔ نادان و بیجا شور و شر کرنے والے اور بے سمجھ
 تعلیمی راے پر چلنے والے ہوتے ہیں اور دو متضاد امور میں عمل کرنے
 اور اُس کے نہ کرنے پر ملاست کرتے رہتے ہیں۔ لہذا اُن کی شکایت و
 ملاست کی پروا نہ کرنی چاہیے بلکہ حق کو حق و باطل کو باطل سمجھ کر اسے رکھنا
 چاہیے۔ پس جائز و مخلصانہ اطاعت متابعت اُن کی جنگی چاہیے اور حق پر
 چلنے والوں اور نصیحت کرنے والوں کی کرنا کرنا اُس کے منافی نہیں بلکہ امر
 بالمعروف و نہی عن المنکر کی متابعت کرنا ہے۔ کامنسنس اگر بالمعروف و نہی عن
 المنکر گو کہتے ہیں تو اُس کے مطابق عمل کرنا بہتر و زیادہ ہے۔ بیجا خواہش و بیجا عمل کو خدا استغنا
 و آخرت کے خوف یا سوسائٹی کے لحاظ سے روکنا چاہیے۔ بعض اوقات
 معمولی حق باتوں کا نہ کرنا بھی حیا کے وجہ سے اچھا ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورہ احزاب
 میں ہے۔ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيتُمْ فَاَدْخُلُوْا ۚ وَلٰكِنْ جَبَلًا جَابَتْ جَادِسُ جَبَّ كَمَا جَلُوْا تَوَفَّرُوْا
 فَادْخُلُوْا مَعَهُمْ فَاَنْتَشِرُوْا وَاَدْلَا مَسْتَانِيْنَ ۚ
 لِحَدِيْثِ اِنْ دَلَّكُمْ كَانُ يُوْذِيْ النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيِي الْمُنْتَحٰی
 سو حیا کرتا ہے تم سے اور اللہ نہیں حیا کرتا
 حق کے ظاہر کرنے سے۔
 پس اس سے ثابت ہوا کہ لوگوں کو حیب آنحضرتؐ کا ناکامی کے لئے بلاتے
 تھے تو بعد فراغت کما ناکہ وہ لوگ بات چیت کے لئے بیٹھ جاتے تھے
 اور آنحضرتؐ حیا کے وجہ سے اس تکلیف کا ذکر نہیں کرتے تھے حالانکہ حق کا
 مقصد ضایہ تھا کہ کہہ دیا جاتا۔ لہذا اللہ نے اس طرح ظاہر کیا۔

کہ مسکی جماعت مثل افراد کے احساس پیدا کرے اور جس طرح فرد کو
 احساس اپنے فائدہ و نقصان و ترقی و حفاظت کا ہوتا ہے اور نہ احساس بلکہ
 جذبہ قوی ہوتا ہے اسی طرح قومی وجود و قومی فلاح و سبود کا احساس و جذبہ
 ہو۔ تکمیل اس احساس و جذبہ کی روایات قومی دلی کے ضبط و رواج و شائع
 ہونے و مرکز ہو جانے سے ہوتی ہے اور جس طرح افراد کے حیات میں جلب
 منفعت و دفع مضرت تعین عمل و ذوق حقائق عالیہ احساس نفس کی تدریجی
 نشوونما اس کے تسلسل توسیع و استحکام سے وابستہ ہیں اسی طرح مل و اقوام
 کے حیات کا راز بھی قوم کو اپنے وجود و سبود کے سمجھنے اور حفاظت و تربیت و
 استحکام میں مضمر ہے اور اسلام کی کامیابی شاہد ہے کہ یہ کمال آنحضرتؐ اور
 آپ کے اصحاب کرامؓ میں موجود تھا۔ حیات ملیہ و قومیہ کا انتہائی کمال یہ ہے کہ افراد
 قومی و ملی کے آئین مسلم کے پابندی سے اپنی ذاتی جذبات کے حدود و مقرر
 کرین اور آزادی مطلق کو ایک درجہ محتسب تک محدود کریں تاکہ انفرادی اعمال کا بائیں
 و تناقض نہ ہو جاوے اور ملت مشترک پیدا ہو جاوے اور اختلاف سبب تنازع
 کا نہ ہو بلکہ سبب جمعیت و ترقی کا ہو۔ لہذا کمال انسانی و انتہائی کمال فردی و
 ملی کے لئے امور مذکور پر عمل کرنا و مثال بننا ضروری و لازمی ہے اور انکو حاصل کرنا چاہیے
 مذہب کا اقصیٰ و افوق و اسلام ہونے کا سبب و گیر کٹر کہنہ را
 و موجدین و مختصر عین کے اثرات کے مابین فرقہ ایک بڑے قمر انیسویں
 عالم نے لکھا ہے کہ حب الوطنی کی پرورش مذہبی اعتقادات آزادی کا شغف
 نام آدری کا دلیرانہ چیزیں تخیل سے متعلق ہیں لیکن یہ اس قسم کے تخیلات ہیں جو

اتباع ملت ابراہیمی و کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم ہے اور شہادت کافی اسکے
اور مدینہ منورہ کے لئے جو جگہ قیام و روضہ آنحضرت ہے موجود ہے۔ لہذا مرکز
حیات ملی دین محمدیہ کے لئے موجود ہے۔ حقیقی اجتماع انصباہ العین کے
اعتمام و مضبوط کپڑے سے ہوتا ہے اور نصب العین ملت محمدیہ کا
ایمان کے ساتھ عمل مصالح و تبلیغ و نشر کرنا اور بر و تقویٰ کی اعانت
اور اصلاح بنی انسان و بین الاخویہ اور مومنین میں امر بالمعروف و نہی عن
المنکر کرنا لہذا اگر ان سب پر عمل ہو تو حقیقی اجتماع امت محمدیہ میں ضروری در
لازمی ہو گا وہ کوئی اُس کا مانع نہ ہو سکے۔ اور پھر کوئی قوت و طاقت اُسکی
مزا حمت نہ کر سکے۔ توحید سے حزن و خوف و اضطراب دور ہوتے اور
اظمینان و تسکین پیدا ہوتی اور انسانوں سے ڈرنے کے بجائے اور
انسان پرستی و طاغوت پرستی کی جگہ خدا سے متدل خوف ورجا و خدا پرستی
اور اُمید و آخرت میں۔ حاوہ و صبر و کلیمہ پاک و ثواب اعمال نیک و معجزات میں کئی نفع
پیدا ہوتے ہیں اور انسان کا جو درجہ واقعی عالم میں ہے اور موصد کا جو
مرتبہ ہے قائم ہوتا ہے اور ذلت نفس جاتی رہتی ہے اور اعتماد علی النفس
و خود داری پیدا ہوتی ہے لہذا ایمان باللہ سبب اعمال صالح و آرام و خوش
راحت و فائدہ و کمال انسانی کا ہے۔ توسیع حیات قومی ملی کی قواعد نظام
عالم کی تسخیر اور ان سے فائدہ اُٹھانے سے ہوتی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ
نے فرمایا ہے۔ و سمن لکم مافی الارض جمیعاً لہذا امت محمدیہ کو تسخیر کی بھی
ہدایت اور نہ ہدایت بلکہ تاکید حکم ہے۔ کمال حیات ملی و قومی کا یہ ہے

غرض سے کیا جاوے اور کل خدا پرست اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ کر ایک قہر میں جاوے اور اس طرح قومی روح و قومی مزاج مسلمانوں کا متحد ہو جاوے اور ایمان کو کفر سے بے موج کر دیا جاوے اور تمام چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے احکام کا جب سچا ہو اس کا صاف و صریح نتیجہ یہ ہے کہ تمام قومی و نسلی و مغربی و مشرقی کے تعلقات سے وسیع و وسیع اعتقاد ہے جس کو اسلام نے ترجیح دیا ہے اور خدا پرستوں کے براعتقاد لانے و اعتقاد بحبل اللہ کرنے و عبد اللہ بننے سے پیدا ہوتا ہے اور ہر نسل و ہر گروہ اور ہر قوم و ہر رنگ کے آدمی دینی بھائی ہو جاتا ہے۔ پس اس سے اسلم و اقوامے دوسرا اعتقاد نہیں ہو سکتا جو اپنے اصل میں بھی سچا و صحیح اور اثر میں بھی سب سے بہتر و اچھا ہے اس طریقہ سے عقاید و احساس و فواید میں اتحاد و توحید و یک رنگی پیدا ہوتی ہے جو مزاج قومی کے اتحاد کو مستقل و پایدار بنا دیتی ہیں۔ سورہ توبہ

مِنْ بَرِّیَا اَیْمَانِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا
یَتَّخِذُوْا اٰبَادَکُمْ وَاِخْوَانَکُمْ
اَنْ اَسْلَمُوْا بِالْکُفْرِ عَلٰی الْاِیْمَانِ
وَمَنْ یَتَوَلَّہُمْ مِنْکُمْ فَاولٰئِکَ هُمُ
الظَّالِمُوْنَ قُلْ اِنْ کَانَ اٰلَآءُکُمْ
وَاٰبَآؤُکُمْ وَاِیْنِیَّآؤُکُمْ وَاِزْدَآءُکُمْ
وَعَسْتِیْرُکُمْ وَاَمْوَالُکُمْ اَفْتَرَقَتْ
وَتَجَارِعَۃُ النَّفْسِ اَلْکَاذِبَہِ وَاسْکٰنِ

اے ایمان والو نہ بناؤ اپنے باپوں اور
بھائیوں کو قریب اگر وہ دیست رکھیں کفر کو
ایمان پر اور جو کوئی تم میں کاٹکو دوست رکھ
تو وہی ظالم ہیں تو کہہ اگر تم میں احب تمہارے
باپ اور تمہارے رشتہ اور تمہارے بھائی
اور تمہاری بیویاں اور تمہارا گھنہ اور وہ
جس کو تم نے کیا ہے اور وہ تجارت
جس کا اندھونہا سے تم کو دے ہو اور وہ اس

ہمیشہ افعال انسانی کے محرک رہے ہیں اور انہیں تخیلات کے بدولت دنیا
 وہ ملکی و تمدنی عمارت قائم ہوئی ہے جس کے سایہ میں ہم آج بس رہے ہیں۔
 لیکن تاریخ کا منارہ تمدن کا ستون قوموں کی زندگی کا اہم اصول اگر کوئی چیز ہے
 تو وہ صرف مذہبی اصول ہیں۔ مذہبی اصول ہمیشہ قوموں کی زندگی کا نہایت اہم
 عنصر اور تاریخ کا نہایت نمایاں جزو رہے ہیں۔ ادنام کے اندر بھی ایک ایسا موثر
 جادو چھپا ہوا ہے جو مزاج عقلی کو بدل دیتا ہے۔ مذہب کے عظیم الشان
 قوت کا سبب صرف یہ ہے کہ وہ ایک زمانہ میں قوم کے فواید قوم کے احساسات
 اور قوم کے خیالات کو متحد کر دیتا ہے اس لئے وہ ان تمام عناصر کا جن سے قومی
 روح پیدا ہوتی ہے دفعتاً قائم مقام پہنچتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ مذہبی قوت کے استیلا
 قوم کا مزاج عقلی بن بدل جاتا تاہم تمام قوتوں کا اثر صرف ایک مددگار کی طرح
 ہو جاتا ہے جسے تمام طاقتیں بید مذہب کی حمایت میں کٹری ہو جاتی ہیں۔
 اور مذہب کی عظیم الشان طاقت کا اثر اسی اصول کے اندر مضمر ہے۔ یہی
 وجہ ہے کہ دنیاوی جن قوموں سے تہ کارا ہے یہ نمایاں کئے ہیں انہی قوم کے
 مذہبی انقلاب کے۔ مانعین کے ہیں اور دنیا کی بڑی بڑی مملکتوں کی تباہی
 اسی دور انقلاب میں ہوئی ہے۔ نفس اعتقاد کوئی چیز نہیں ہے۔ اصلی چیز وہ
 قوت ہے جو اعتقاد کو دل میں مرکز کر دیتی ہے۔ مذہب اسلام نے تمام
 ان چیزوں کو چھوڑ کر جن سے مذہبی یا قومی یا وطنی اعتقاد و ناموری و آزادی پیدا
 و نچتہ ہوتی ہے اور فواید حاصل ہوتے ہیں صرف اس اعتقاد کو اپنا اصل اصول
 قرار دیا ہے کہ جو عمل کیا جاوے وہ خالصۃً لہ اور خدا کی رضا مندی کے

لکھتے ہیں کہ اگر مذہب کے کوئی ایسے خواص پوچھے جاویں جو سب میں پائے جاتے
 ہیں تو جواب یہ ہے کہ مذہب ایک نادیدہ نظام کا یقین دلاتا ہے اور انسان
 سب سے فائق بملائی اپنے کو اُس کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے پس یہی یقین
 اور یہی ہم آہنگی ہے جو روح کے اندر مذہبی عنصر ہے۔ جب تک انسانی
 زندگی انسان کی تمناؤں کے بر لانے کے ناقابل ہے تب تک یہاں کی
 کامیابیوں سے بالاتر لہذا نیک اشتیاق قائم رہے گا اور اس اشتیاق کو
 صریح تسکین مذہب سے حاصل ہوگی جب تک دنیوی حریت تکالیف سے
 مامور ہے تسلی کی ضرورت رہے گی جو پارساؤں کو خدا کی اطاعت سے حاصل
 ہوتی ہے۔ ہر نظام حکومت اور ہر نظام تمدن کی بنیاد اُس عقیدہ پر ہے جو
 عام طور پر مسلم ہو جاوے اور چونکہ مذہب عام طور پر مسلم ہوتا ہے لہذا جہاں
 ایسی حالت ہو وہاں ہر نظام حکومت اور نظام تمدن کی بنیاد مذہبی عقائد کے
 سطح پر ہوگی۔ اہل مذہب قواسم مخفیہ کے اُس سلسلہ کی کڑی ہیں جو دنیا کی
 پاسبانی کرتی ہے اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ کے عظیم الشان واقعات کو
 پیدا کیا ہے۔ اگرچہ تمدن پر موجدین اور مخترعین کا عظیم الشان اثر پڑتا ہے
 لیکن عوام کی سیاسی تاریخ پر مضبوط گیر کٹر رکھنے والوں کا اثر پڑتا ہے
 اور وہی مذہب قائم کر سکتے اور سلطنتوں کی بنیاد ڈال سکتے اور نظام عالم
 کو اُلٹ سکتے ہیں۔ برخلاف اس کے موجدین و مخترعین میں وہ اخلاقی اوصاف
 نہیں پائے جاتے جن کی سطح پر کسی مذہب کی بنیاد ڈالی جاتی ہے۔ لوتھر
 جیسے گناہ راہب نے یورپ کو آگ و خون کے سمندر میں ڈال دیا۔ لیکن

تَوَصَّوْهُمَّا احِبَّ الْيَكِيمَ مِنَ اللَّهِ
 جس نے تم پر ماضی ہوا اللہ اور جس کے رسول اور کسی
 ورسوله وجهاد فی سبیلہ
 راہ کے جہاد کو انتظار کر دیا ان تک کہ لاؤ
 فتنہ بصری حتیٰ یا قی اللہ بامرہ
 اللہ اپنے امر کو اور اللہ مبین ہدایت کرتا
 واللہ لا یعدی القوم الفسقین
 فاسقین کی قوم کو۔

پس علاوہ اقرب لوگوں کے تجارت اور کن کو بھی احب رکھنا فسق ان آیات کے
 رو سے قرار دیا گیا یعنی حکم خدا کے خلاف اور یہ کہا گیا ہے کہ ایسی قوم فسق کی
 اللہ ہدایت نہیں کرتا جو اشخاص مذکور اور اشیائے مذکور کو احب کر لیں۔
 مکمل نمونہ کا کام مزی کرنا کتاب و حکمت سکھانا انسان کی سود مندی و راحت
 بڑھانا۔ عقل انسانی کو نشوونما دینا صالح بنانا اور غیر صالحوں کو مٹانا ہے جب
 کسی مفید قانون کو چاہیں کہ فوراً نافذ ہو تو اسے عبادت کا جز قرار دیکر اس کے
 ماخذ کی نوعیت کو الہامی قرار دیدینا سر تسلیم کے انتہائی ادب کے ساتھ حم
 کرانے کا سبب ہے جو ہر گز انسان کے بنائے ہوئے قانون کے حصہ میں
 نہیں آ سکتا۔ مکمل مذہب آگاہ کرنا اور آخرت و خدا کے خوف کے ذریعہ سے
 اصلاح کرنا و فلاح کی راہ دکھانا ہے۔ خدا کے قانون کی کامل اطاعت کرنا جسم
 ہر ایک عضو اور قوتے اور روح کی ہر ایک طاقت کا مناسب استعمال اور
 تکمیل و ترتیب سے خدا کا حکم بجالانا اور خدا اور انسان کے ساتھ کامل محبت
 رکھنا ہے جس سے انسان کی تمام طاقتیں ہم آہنگی و تناسب سے جہان تک
 ممکن ہے کام کرتی رہیں۔ افلاطون کی رائے میں مذہب استطاعت کے موافق
 خدا کے ساتھ مناسبیت پیدا کرنے کا نام ہے۔ اور پروفیسر ولیم جیمز ایل ایلی می

زیادہ قوی اور مفید یقین ہو جاتا اور ایمان بالغیب کا سبب ہوتا ہے۔ اور چونکہ مذہب کے رُوسے ایسی سہتی جزا و سزا دیے والی مقصود کائنات حاضر و ناظر پر ایمان لایا جاتا ہے جو خفیہ و علانیہ ظاہر و باطن ہر قسم کے نیکے ارادہ و فعل کا جائز و ناجائز ہے۔ لہذا چپا کر جو برائیاں ہوتی ہیں ان سے بھی انسان بچتا ہے اور تغافل شعاری و دنیا کاری سے بیکار رہتا ہے بلکہ احتیاط و اخلاص سے کرتا ہے اور جو اور کسی طریق سے نہیں ہو سکتا۔ مذہب کسی قوی توانا کو رام کرنے اور رجھانے کے مترادف ہے۔ ان کا نام نہیں ہے بلکہ اُس طرز معاشرت اور اصولی مماثلت کا نام ہے جس سے ہم اپنے انبارِ فروع کے ساتھ مل جھک کر آرام و آسائش سے زندگی بسر کر سکتے ہیں اور جس سے ہم کو روحانی ترقی و صلاحیت حاصل ہوتی ہے اور جو ہماری ضروریات زندگی اور دنیا سے حیات کو پورا کرتا ہے۔ لہذا جس مذہب کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی کے ہر ایک کام و شعبہ سے نہ ہو گا وہ اپنے حقیقی مدعا کو پورا نہیں کر سکتا۔ مذہب وہی ہے جو معتقدین کے ہر کام میں ساری ہوا و روئے ترک لگا کر طیبات کی تعلیم نہ دیوے اور وظائف بشریت کا مانع نہ ہو۔ سچے مذہب کے اصول فہم انسانی کے معیار پر قابل آزمائش ہوتے ہیں۔ حیات بعد المات کا مسئلہ اور روز قیامت سزا و جزا کا عقیدہ ہر مذہب کے کسی نہ کسی صورت میں تسلیم کیا ہے۔ مذہب کی بنیاد آخرت کے اعتقاد پر ہے۔ یعنی مسئلہ بقا سے رُوح و جزا و سزا پر یا ان میں سے کسی پر۔ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی اسلوب بیان نہیں کہ جزا و سزا کے دلنشین کرنے کیلئے

گلیلو اور نیوٹن کی آواز کے طرف اُس طرح کی توجہ نہیں ہوئی۔ موجدینِ محضین تمدن کو پیدا نہیں کرتے نہ اُس کی بنیاد ڈالتے ہیں بلکہ تمدن کے رفتار کو تیز اور سربلند کر دیتے ہیں لیکن مضبوط گیر کٹر رکھنے والے چونکہ تمدن کی بنیاد ڈالتے ہیں اس لئے وہ ایک مستقل تاریخی دور کو شروع کرتے ہیں۔ بلکہ راسخہ وعادات بھی تحریک کرتے ہیں لیکن اُن سے قوی وہ اندرونی جذبہ محرک ہے جس کو مذہب کہتے ہیں اور جبکہ اُس کے ساتھ اول الذکر ہوتے ہیں تو عمل جلد اور باقاعدہ ہونے لگتا ہے۔ لہذا پارسانی وینداری کیساتھ ہونا چاہیئے۔ مذہب اور اخلاق زندگی کے دونوں رکن اعظم ہیں جس طرح مذہب نظام اخلاق پر اثر ڈالتا ہے اُسی طرح خود نظام اخلاق سے متاثر بھی ہوتا ہے۔ ہر قوم کا نظام اخلاق اپنے اصلی اوصاف کے لحاظ سے قائم رہتا ہے اور اسی خصوصیت نے ہر قوم کی تاریخ کو متحد اور جامع اور مانع بنایا ہے۔ مذہب حق جدید تمدنی ضروریات پر منطبق ہوتا ہے اور انسانوں میں تعامل و تقاضا و معاشرت کے ہموار و آسان ہونے کے طریق اور راحت بڑھانے و اذیت گھٹانے کا راستہ بتلاتا ہے اور اختلاف و تنازع و تفرق ہونے سے بچاتا ہے۔ مذہب کی ترکیب خوف و امید سے ہوتی ہے اسلئے وہ دائم الاثر و ممتاز ہوتا ہے۔ جو وجدانی و برہانی شہادتیں آثارِ فطرت و قوانین قدرت کے رُوسے وجود باری کے نسبت ہیں مذہب متواترات سے اُسکی تصدیق کرتا ہے۔ اور رسل و انبیاء ذاتی شہادت اپنے محسوس کرنے و آگاہ ہونے اور اپنے پر وحی نازل ہونے کی دیتے ہیں۔ پس شہادۂ استدلال کو

حیات ذاتی کے جذبات کچھ بنظر تحفظ ذاتی برہنہ عقل ابتداء نشو و نما ہوتا ہے لیکن بالآخر برہنہ قانون ایٹلات وہ محرکات خود غرضانہ زندگی کے ہو جاتے ہیں۔ پس اُن جذبات کے توڑنے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ اُن کے مخالف جذبات اُن سے قوی تر پیدا کئے جاویں اور دنیا میں یہ مقصد محض ایک الہامی قوت ایک اور اے مادہ ہستی اور ایک تقید و اعتراف سے ارفع و مقدس ذات پر اعتقاد لانے کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا اپنے ذات کی محبت اور اپنے فواید کا ایشاء اور راحت حاصل کو قربان کرنے کا خیال جب ہی ہو سکتا ہے جب راحت حاصل کے مقابلہ میں تخیل قوی اور مضبوط جذبہ بتجبت عقل اپنا عمل کر سکے۔ مذہب ہی عقل و جذبات میں اتحاد کرانے اور جیسی ضرورت ہو اُن سے بہترین طور پر کام لینے کا سبب ہوتا ہے اُس سے زیادہ کوئی محرک و تخیل قوی نہیں ہوتا۔ سورہ حدید میں ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْغَيْبِ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِهِمُ
الَّذِينَ تَتَّبِعُوا رِافِدَةً وَرَحْمَةً وَ
رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوا مَا كَتَبْنَا
عَلَيْهِمْ إِلَّا اتَّبَاعُ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا
رِعَوْهَا حَقًّا رِعَايَتَاهَا
اور دیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو غیب اور
نہایت چھ جنوں کی اتباع کی آنکھوں میں نہی
اور رحمت کو اور رہبانیت کو انہوں نے نیا نکالا
نہیں لکھا اسکو نہ کہ اللہ کی رضامندی کا چاہنا
پہنچنا انہوں نے اسکو مبایع حق ہے بنا ہے گا۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ رافیت اور رحمت فہر انیون کے دل میں اللہ تعالیٰ نے دی تھی نہ کہ رہبانیت لیکن انہوں نے رہبانیت کو نیا نکال لیا اور خدا کی رضامندی چاہنے کی رعایت کا حق نہ کر سکے اور اس

ایسے الفاظ بیان کئے جاوین جو ہمارے احساسات ظاہری کے مطابق ہوں
 اور کسی طرح کے احساسات کا تصدیق و حقیقی ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا ایمان بانہ
 و یوم آخر کے ذریعہ سے معاشرت کو خوشگوار و قابل عمل بنایا جاتا ہے اور
 انبیاء و رسول سے تصدیق کرائی جاتی ہے تاکہ صحت و تسکین و یقین کا سبب
 ضرورت ترقی تمدن و حفاظت اسکی متقاضی ہے کہ حیات اجتماعی کو بھی حیات
 ذاتی کے مقابلہ میں تقویت پہنچائی جاوے۔ خیالات و واقعات مذکور کے بنائے
 اگر بنیاد عمل قائم کی جاوے تو اس کے سوا چارہ نہیں کہ خارجی ذرائع و
 تدابیر سے افراد کی خود غرضی کو دیا یا اور بجائے اُس کے اُنہیں ایشیاء نفس
 و مادی وغیرہ کا ذخیرہ کیا جاوے۔ سوال یہ ہے کہ اُس کی بہترین تدابیر
 و طرق کیا ہیں۔ ایسا یہ غرض فلسفہ اخلاق کی تعلیم سے حاصل ہو سکتی ہے۔
 بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہو لیکن جو فطرت بشری کے اثرات سے واقف ہیں وہ
 اس پر ہرگز اکتفا نہیں کر سکتے۔ اخلاقی تعلیم کے تعمیم کی عملی دشواریوں سے
 قطع نظر کر کے عام افراد جس دماغی سطح پر عموماً ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے
 اُن میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کسی فعل کو اُس کے حسن و قبح عقلی
 کے بنا پر ترک یا اختیار کریں اور بغرض محال اگر خود شرفِ مذہب زندگی کے تقاضے
 اُن کے ذہن نشین بھی کر دیئے جاوین تو بھی دلائل و براہین اس قدر اُن کیلئے
 موثر نہیں ہو سکتے جس قدر کسی بحلیق فطرت قدرت کے اور مقدس اعمال و عبادت کے
 احکام ہوتے ہیں۔ جذبات کا زور صرف جذبات ہی توڑ سکتے ہیں لہذا خود غرضی
 کے جذبات کے ٹوٹنے کے لئے مذہبی جذبات ہی سب سے زیادہ کار آمد ہو سکتے

اور اسے فرض کے خیال سے بھی عمل کرنے کی تحریک مہر تی ہے لیکن غفلت
 و تن آسانی و راحت کا بل عموماً ہمارے ہوتے ہیں اس واسطے دیکھا جاتا ہے
 کہ بہت خوشحیال و بچے اعتقاد رکھنے والے کسی امر کے ہوتے ہیں لیکن عمل
 اس پر نہیں کرتے۔ یا مثلاً تم دیکھ۔ عزم۔ " اس میں مذہب بچا جاتے
 اور اس کی تہریت کرتے ہیں لیکن اعمال جہنہ طریق اسلام نہیں کرتے اس کا
 سبب اکثر یہی ہوتا ہے کہ ان کے اعتقاد جذبہ کی صورت اختیار کر کے عمل
 لانے کا ان سے سبب نہیں ہوتے اور غفلت و تن آسانی ان کو عالم
 سے عمل کا درجہ دیدیتی ہے یہی وجہ ہے کہ معینہ اوقات میں عبادات کرنے کیلئے
 اسلام میں حکامِ مالکیدیہ میں مذکور نماز کے نسبت تاہ غفلت و تن آسانی بھی کم ہو اور
 جذبہ بجاوے اور عبادت سے عمل آسان ہو جاوے۔ پروفیسر بلکی صاحب
 خوب لکھا ہے کہ بلانڈمب کے اخلاقی قواعد کی پابندی ایسا ہی ہے جیسا یہ
 فرض کرنا کہ بلاشبہ اس کے دانائی و فکر و غور کے دُخانی کل تیار ہو جاوے گی۔
 بلا دینداری کے اخلاق ایسا ہی ہے جیسے ایک بڑی ندی بغیر پانی کے یا جسم
 بغیر سر کے۔ جس طرح راستی و درستی کے ساتھ اخلاقی قواعد کی پابندی بے غم
 و تبعیت و مذہب کے ہوتی ہے ویسی دوسرے طرح پر نہیں ہو سکتی کیونکہ دوسرا
 کوئی قانون قانون مذہب سے زیادہ شخصی چال و چلن کی محافظت نہیں کر سکتا
 اور اس کو دوست نہیں رکھ سکتا۔ لہذا جو قانون پر لازم ہے کہ وہ زمانہ حال
 کے ان مختلف اخلاقی قاعدوں پر جو بلا صداقت کے قائم کئے گئے ہیں یہی
 اور خوب سمجھ لیں کہ اہل بنیاد و حسن اخلاق کی سچی دینداری ہے۔ اور اس کا حشر ہے

طریق بیان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رہبانیت کس کو کہتے ہیں یعنی یہ کہ پرا
 در رحمت کے معطر نرخی کو کہتے ہیں اور اس کے وجہ سے عیوب پیدا ہو جا
 ہیں جن کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنے آرام اور حقوق سے مستفید نہ ہونا اور اعضاء
 کو بیکار کر دینا اور اس طرح اپنے کو ایسے کم درجے پر ظاہر کرنا جو نچا ہیے
 اور ریاکاری و بدکاری کرنا وغیرہ۔ اب دیکھو کہ نصرانی رہبان کیا کرتے تھے
 ہر قسم کے لذت کماتوں اور راحت سے بجا ہر پرہیز کرتے تھے کپڑے خاص
 قسم کے خراب پہنتے عبادت ظاہری میں مشقت کرتے اپنی قوتوں و اعضا
 کو بیکار کر دیتے اور اُس کو عبادت سمجھتے اور لوگوں کے سامنے اپنے
 آپ کو مسکینانہ پیش کرتے و ریاکاری و بدکاری کرتے اور اپنے کو ربی
 کہلاتے تھے غرض کہ اپنی خواہشوں کو مردہ کر دینا اصل اصول سمجھتے تھے
 اور اسی قسم کے افعال کرتے تھے جن کا استقرار ہو سکتا ہے۔ لہذا اس قسم
 کے افعال محمود نہیں ہیں بلکہ مذموم ہیں اور خدا تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی اُن سے
 نہیں حاصل ہوتی بلکہ وہ رضاے الہی کے خلاف ہیں اور بدعت دین میں
 پیدا کر لینا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایمان ہو اور اُس کے مطابق عمل نہ ہو یا
 عمل ہو اور اُس کے مطابق ایمان نہ ہو یعنی عمل بر بنائے ایمان نہ ہو کیونکہ ممکن
 ہے کہ اعتقاد نے جذبہ قوی و غالب کی صورت نہ اختیار کی ہو یا عمل خلاف
 اعتقاد کے ہو یا غفلت یا دیگر وجہ سے خلاف ہو جاوے لہذا ایمان ایسا
 قوی ہونا چاہیے کہ عمل صالح کرنے کا جذبہ اُس کو بہت اوقے ہو جاوے اسی صلت
 و حکمت سے ایمان و عمل دونوں بابت قرآن میں حکم ہے۔ عقل و تجربہ و علم و

جہاں تک جان و مال کے امن سے متعلق ہوتا ہے وہ اُس زمانہ کی حالت کے مطابق نہایت اعلیٰ درجہ کی ترقی پر پہنچا ہے۔ پس آنحضرتؐ نے اس طرح کیا اور آئندہ کے لئے یہ فرما کر کہ انتم اعلم باموردنیام اُس کو آئندہ آنیوالوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا۔ ہم ہر ایک تمدنی و اخلاقی اصلاح کے حمایت سے پوچھتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور کس حکم و آزادی کی ضرورت ہے۔ اور اس سے صاف زیادہ اور کیا کہا جاسکتا ہے، یہی اسلام کا وہ حصہ جس میں بالکل تغیر نہیں ہوا اور جس سے اُس کے بانی کے طبیعت صاف صاف معلوم ہوتی ہے مذہب اسلام کا نہایت روشن حصہ ہے جس سے ہماری مراد قرآن کے بیانات اخلاقی سے ہے وہ ہمارے دعوے کے لئے کافی بیان ہے۔

قومی زندگی پر اصول کا حقیقی اثر اور اُن کی کامیابی اور موثر طاقت کا بہترین زمانہ و اتحاد و امتزاج اصلی قوم نہ کہ مصنوعی قوم بننے کیلئے۔

قومی روح پر اصول کا حقیقی اثر اُس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ تدریج اُس کا خمیر نچتہ نہ ہو جاوے اور عالم شعور کی بلندی سے اثر کر دہ انسان کے غیر شاعرانہ مرکز عمل میں نہ آ جاوے کیونکہ اس وقت وہ نظام عالم کا ایک جزو بن جاتے ہیں اور قوم کی زندگی پر اُن کا اثر پڑتا ہے۔ جب اُن اصول کا خمیر طیار ہو جاتا ہے تو چونکہ وہ عقل کی حکومت سے آزاد ہو جاتے ہیں اس لئے شدت کے ساتھ اُن کا اثر پڑتا ہے۔ ہم کو علانیہ نظر آتا ہے کہ جس دل پر کسی مذہبی یا غیر مذہبی اصول کے اثر کا استیلا ہو جاتا ہے اُس کا یقین عقل سے بالکل متاثر نہیں ہوتا بلکہ دوسرے اصول کو کسی نہ کسی طرح ٹوٹ مروڑ کر اپنے

خدا ہے۔ کما سیاتی۔ بغیر مذہب و اخلاق کے حیات بے لطف ہوتی ہے اور حقیقی
 جماعت و فارغابی سے انسان بعید رہتا ہے اس طرح اپنے مقصد حیات
 تک پہنچنے کے لئے عروج کمال تک نہیں پہنچتا۔ اسے۔ او۔ ہوم صاحب
 کہتے ہیں کہ اول مجھے یقین تھا کہ علم قوت معین ہے اور فہم کی علی تعلیم کارآمد مفید
 ہوتی ہے مگر اب میرا یہ یقین دور ہو گیا اور کامل تجربہ سے یہ مجھے دریافت ہوا
 کہ جماعت کی موجودہ حالت ایسی ہو رہی ہے کہ اگر عقلی اور علمی تربیت کیستہ
 اخلاق و دینداری کی تعلیم نہ ہو تو وہ محض زہر آلود ہوتی ہے اور بجائے فائدہ
 کے ضرر پہنچاتی ہے۔ مشہور مصنف ڈاکٹر اسمائلس فرماتے ہیں کہ فہم و فرست
 کی تربیت کا اثر اخلاقی کردار پر بہت کم ہوتا ہے بہتر سے تعلیم یافتہ اور پڑھے
 لکھے بد کردار صرف زیان کار نا عاقبت اندیش بخوار اور شریر ہوتے ہیں۔ لہذا
 یہ ضروری اور لازمی امر ہے کہ تعلیم کی بنیاد پارسائی اور مذہبی اصول پر رکھی
 جاوے۔ سرواٹر اسکاٹ نے اپنے بستر مرگ پر لاکھاڑے اپنے داماد سے
 یہ الفاظ کہے تھے: نیکو کار ہو۔ پابند دین بھی رہو اور ایک اچھے آدمی رہو
 پس اس کے سوا اور کسی طرح ہمیں اس مقام پر جہان میں لیٹا ہون اطمینان
 قلب نہیں حاصل ہو سکیگا۔ روحانی بتاؤ کی نیکی تمدنی بتاؤ کی خوبی کو لازم
 ہے الامتدنی بتاؤ کو روحانی نیکی یا بدی سے تعلق ہونا کچھ ضرور نہیں ہے۔
 پیغمبر کا کام روحانی نیکی کا بتانا ہوتا ہے اور جہان تک اس کو تمدن سے تعلق
 ہوتا ہے بطور لزوم کے ہوتا ہے کیونکہ وہ خود انسان کی حالت کی ترقی کے
 ساتھ ترقی پاتی جاتی ہے۔ ملکی انتظام محض ایک دنیاوی کام ہوتا ہے اور

تسلط میں قوی عقیدہ ہی کو فتح حاصل ہوگی لیکن اگر کوئی عقیدہ ایسے عقیدہ کے ساتھ ٹکرائے جس کی قوت اُس کے برابر ہے تو جنگ مساویانہ حالت کے ساتھ قائم رہے گی اور فتح و ظفر کا فیصلہ اُن خارجی حالات پر حلق رہے گا جو اُن میں سے کسی فریق کے محیط ہیں۔ ان حالات میں قوت اخلاق اظاکیشی اور حسن نظام کو خاص طور پر اہمیت حاصل ہے۔ پس یہ حقیقت واضح ہے کہ اگر اخلاقی حیثیت سے دو مساویانہ قوت میں تصادم ہو تو اُس کو فتح حاصل ہوگی جس کا نظام استحکم اصول پر قائم ہے۔ اس تفصیل سے ثابت ہوتا ہے کہ فتح اعتقاد والوں ہی کو ہوتی ہے اس میں تدریب و سیاست کی تفریق نہیں بلکہ قوت اعتقاد کا نتیجہ دونوں جگہ یکساں طور پر ظہور پذیر ہوتا ہے ورنہ نظام استحکام سے قیام رکھتا ہے اُن کو ترجیح ہوتی ہے۔ کام کا دامن اگر دیوانگی تک پہنچ جاوے تو بھی مفید ہے۔ سخت جوش اگر دیوانگی کے حد قریب پہنچ جاوے تو بھی وہ ایک مفید بلکہ ضروری محرک ہے۔ لہذا ان کے کاموں میں بھی تقسیم محنت سے زیادہ نفع حاصل ہوتا ہے اور محنت کی تقسیم نہیں جب ہی ہو سکتی ہے کہ محبان انسان کی ہر ایک جماعت اپنے فرض کی کم و بیش تابع ہو جاوے یعنی اُس جماعت کو اپنے کام کا بہت ہی زیادہ اعتقاد و جوش ہو شاید خدا تعالیٰ کے رحمانانہ نظام کائنات کا ایک جزو یہ بھی ہے کہ اُن لوگوں کا اعتقاد میں تزلزل واقع نہ ہو۔ اگر افراد میں جذبہ بھی استحکم اور ضبط نفس کی بھی قوت ہو اور قومی فضائل بھی اور وہ فرائض و حقوق بھی ادا کرتے ہوئے ہوں لیکن قومی توحد دیکر لگی نہ ہو تو اُن سے اصلی قوم اُن افراد کی نہیں بن سکتی

مسلمہ اصول کے ساتھ مدغم کر لیا ہے۔ پس جب تک اصول عالم شور سے
اُتر کر انسان کے غیر شاعرانہ مرکز عمل میں نہ آ جاوے تو حقیقی زندگی پر ان کا حقیقی
اثر نہیں پڑتا ہے۔ جب ان کے اصول کا دور نشر و اشاعت اس حد تک پہنچ
جانا ہے کہ صرف سریاں خیال یعنی نقل زبان و نقل فعل کے ذریعہ سے
وہ پھیلنے لگتے ہیں تو ان کی کامیابی کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسے عام میں
اصول کو جس قدر سرعت کے ساتھ قبول کر لیتی ہے اُسی قدر ان میں مشور
و فحش طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ یہی طاقت اُس کو رفتہ رفتہ دماغ کی طرف
بجائی اور اُس میں اُن کو مرکز کر دیتی اور اُس میں اُن کا قابل اطمینان ملکہ
پیدا کر دیتی ہے اور وہ خاک کے ذروں کے طرح تمام خیالات ملکہ اُن میں
کے تمام افعال میں سرایت کر جاتی اور موروئی عادات کا ایک جزو بن جاتی اور
ان ذروں اُن کو کھوٹ کر لیتی ہیں۔ اور جب وہ اُن سادہ لوح لوگوں کے قلوب
میں مرکز ہو جاتے ہیں جو بغیر بحث و مباحثہ کے اُن کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر
کی طرح اُٹھ ہو جاتے اور سیلاب کے طرح بہتے ہیں۔ چنانچہ ہر قوم میں اس
قسم کی نظائریں ملتی ہیں جنہوں نے اپنے اصول راسخہ کے لئے اپنی جائیں بیدار
قربان کر دی ہیں۔ یہی وہ عالم ہے جس پر وہ عظیم الشان واقعات ظہور پذیر
ہوتے ہیں جو تاریخ میں انقلاب عظیم پیدا کر دیتے ہیں۔ کسی عقیدہ کی قوت لغو کو
صرف وہی عقیدہ ضعیف کر سکتا ہے جو قوت و لغو میں اُس کے برابر ہو اس بنا پر
ایمان کو صرف ایمان ہی باطل کرتا ہے اور جو مادی قوت عقیدہ کی راہ میں حائل
ہو جاتے ہیں۔ وہ قوی عقیدہ کی تعجیب کرتی ہیں ہمیشہ

اُس پر ثابت قدم رہے فطرتاً تمام انسان مساوی الرتبہ میں فارق اُن میں مدارج اخلاق و فضل طبعی ہیں۔ سورہ حجرات میں ہے۔

ان اکرمکم عند اللہ اتقکم ۵ اکرم تم اللہ کے نزدیک تمہارا سب سے بڑا متقی ہے۔

پس یہ کہنا کہ انسان کو انسان سے غفلت کرنا چاہیئے نوع انسان کی عالمگیر حق و قرآن مجید کی ہدایت کی اہانت ہے۔

مذہب و خدا کا اعتراف و مذہب و سائنس و فلسفہ کے حروف

نامہ سابق میں پڑا فلاسفر انگلستان میں سمجھتا تھا کہ نیوٹن ہوا ہے اُس کے نسب

یورپ کے نامور علماء کا قول ہے کہ یونانی فلسفہ کے موجد سے اس وقت تک

علم نے جس قدر ترقی کی تھی اُس کا ذخیرہ اُس کے دماغ میں موجود تھا اُسے

اجسام کی باہمی کشش کا مسئلہ دریافت کرنے سے علمی دنیا میں ایک عظیم الشان

انقلاب پیدا کیا۔ باوجود اس علم و فضل کے وہ خدا کے وجود کا دل سے اقرار

کرتا تھا اور مذہبی فرایض سرگرمی سے ادا کرتا تھا اُس کا قول آخر عمر تک تھا کہ خدا

کی قدرت کے لانا تھا اسرار کے سامنے میری حالت ایسی ہے جیسے ایک بچہ سمندر

کے کنارے سنگریزوں سے کمبل رہا ہو اور اُس کو سمندر کے تہ کی خبر نہ ہو۔ دارون

جی کے نظریہ ارتقا کے نسبت یہ رائے ہے کہ یہ نظریہ علوم طبعیہ میں ایسا

ہی انقلاب پیدا کرنے والا ہے جیسا کہ نیوٹن کے ضابطہ تجاذب اجسام نے

یوم ریاضیہ میں پیدا کیا تھا۔ اُس نے خدا کا انظار کبھی نہیں کیا بلکہ وہ اپنے

کتاب میں جو اُس نے نباتات اور حیوانات کے تعلقات پر لکھی ہے تحریر

کیا ہے کہ بعض عالی دماغ مصنف اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ ایک نباتی او

بلکہ ان کے لئے لازم ہے کہ عقاید و فواید و احساس ایک طرح کے ہوں تاکہ
 جذبات و خیالات و عقاید اور منافع عامہ کا اتحاد و مزاج عقلی قومی کے اتحاد کو
 مستقل و پائیدار بنادے۔ دنیا میں جب کوئی قوم اتحاد و امتزاج کے اس درجہ
 پر پہنچ جاتی ہے تو خود بخود غیر محسوس طور پر تمام اثرات اپنے فواید میں متحد ہو جاتے
 ہیں اور منازعات کے اسباب کا قلع و قمع ہو جاتا ہے۔ پس وہ قوم بھی جو شاندار
 تمدن و قدیم تاریخ کا سرمایہ رکھتی ہو جب تک اُس کی حالت میں توحد و یکگی
 نظر نہ آوے اُس کو مصنوعی یا تاریخی قوم کا لقب دینا موزوں ہو گا نہ کہ اصلی
 و خالص قوم کا۔ موجودہ تمدن قومن بالکل تاریخی و مصنوعی قومن ہیں۔
 انسان و ایکٹر کے فرائض میں مماثلت و اتفاق کا کرم ہونا و انہی
 غفلت انسان یا انسان کا اعتقاد اہانت انسان و ہدایت قرآن
 ہے۔ اے انسان تیری حیثیت اس دنیا میں ایکٹر کی سی ہے تیرا کام یہ ہے
 کہ جو پارٹ تجھ کو دیا گیا ہے اُس کو ادا کر اور رخصتے مولے کو از مہ اولیٰ
 جان اور کامل درجات حاصل کر اور سر تسلیم خم کر کے اسلام کو مان۔ ایکٹر کو
 اس سے بچت نہ ہونی چاہیے کہ اُس کو حاکم کا پارٹ دیا گیا ہے یا محکوم کا
 غنی کا یا مفلس کا اُس پر بحث کرنا ہی ناشکری ہے۔ فرض یہی ہے کہ پارٹ
 خوبی و خوش اسلوبی سے ادا ہو۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ زبان سے
 جس پر اصرار کرتے ہیں اُس پر قرار نہیں رکھتے زبان کچھ اور عمل کچھ
 ہوتا ہے لیکن اے ایکٹر تیرا فرض ہے کہ جو تو کہے اُس پر عمل کر
 اور جو وعدہ و سہادہ تو کرے اُس کو پورا کرے اور تا یہ امکان و تہطیات

پھر کئی جواب کی ضرورت نہ رہے اور وہ جواب یہ ہے کہ اس عظیم الشان کائنات
 سے پرے ایک غیر محدود اور لازوال ہستی موجود ہے جو اس تمام کائنات پر
 حکم ان ہے کون ہے جو اس اقرار سے گریز کر سکتا ہے مگر غور کرو کہ یہ ان
 معجزات کے اقرار سے بدرجہا زیادہ حیرت انگیز ہے جن کو دنیا کے مذہبون کے
 ماننے والے ہم سے بیان کرتے ہیں۔ اس اقرار پر ہنچ کر لازم ہے کہ ہم نہایت عجز
 و ادب سے اُس حیرت انگیز اور عظیم الشان ہستی کے سامنے جھک جاویں۔
 اور فرض خاک پر بے اختیار گر پڑیں جس کی عظمت اور قدرت دنیا کی ہر چیز سے
 ظاہر ہے اور جس کی حمد و ستائش زبان حال سے مادہ کا ہر ذرہ کر رہا ہے وہ
 لائتھا و لازوال ہستی کسی نام سے پکاری جاوے کچھ پر وائہنیں ہے کیونکہ مسلمانوں
 میں وہی اللہ یہودیوں میں وہی یہوہ ہندؤں میں وہی پر ماتما اور عیسائیوں میں
 وہی مسیح ہے۔ ایک دفعہ باسٹیور سے ایک طالب علم نے سوال کیا تھا کہ اس
 علمی تحقیقات پر جو آپ نے کی ہے یہ تعجب خیز ہے کہ آپ مذہب کے آپ دل
 سے قایل ہیں آخر علم اور مذہب میں مطابقت آپ کیوں کر کرتے ہیں۔ باسٹیور نے
 کہا کہ علمی تحقیقات میں مشغول رہنے اور قدرت کے اسرار کے مطالعہ کرنے سے
 میرے مذہبی عقاید میں کوئی خلل نہیں آیا بلکہ میرا عقیدہ مذہب پر ایسا ہی پختہ
 ہو گیا ہے جیسا کہ انگلستان کے ایک کسان کا عقیدہ ہوتا ہے اور اگر میں
 آپ سے زیادہ سرگرمی کے ساتھ علم کا جو یا اور اسرار قدرت کا مطالعہ کر نیوالا
 ہوں تو مجھے کو یقین ہے کہ میرا یقین خدا پر اور مذہب کی صداقت و روحانیت کے
 ایک کسان کے یقین سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ مذہب فلسفہ سائنس ان

حیوانی نسل بجائے خود مستقل طور پر پیدا ہوئی ہے مگر میں یقین کرتا ہوں کہ خدا نے
 جن قوانین کو مادی چیزوں پر حکمرانی عطا کی ہے وہ اس امر کے نسبت گمان
 غالب پیدا کرتے ہیں کہ یہ تمام نسلیں کہہ زمین میں بتدریج پیدا ہوئی ہیں اور ان میں سے
 ایک نسل دوسری نسل کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ اسی کتاب میں ایک اور مقام پر
 لکھا ہے کہ ہم جس طریقہ سے زندگی اور اس کی مختلف طاقتوں پر غور کرتے ہیں
 جس کو خدا نے ہمیشہ سے زندہ مخلوقات میں متحرک کر رکھا ہے کیا اس طریقے میں
 کوئی اصل عظمت نہیں ہے کیا اس طریقہ تحقیقات سے کچھ فائدہ نہیں ہے
 ہم یقین کرتے ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی اور باریک سے باریک زندہ مخلوق سے لیکر
 بڑی سے بڑی اور اعلیٰ سے اعلیٰ مخلوق تک سب میں زندگی کی یہ عجیب و غریب
 طاقتیں جلوہ نمائی کرتی ہیں۔ اور ان کو پستی سے برتری کے طرف اور نقص سے
 کمال کے طرف لیجا رہی ہیں۔ باسیبور جو فرانس کا نامور محقق ہے اور جس نے
 کتے کے کانٹے کا مطالعہ دریافت کیا ہے اور جو علم جراثیم کا بڑا ماہر خیال کیا جاتا
 ہے لکھتا ہے کہ اس شئی اور تاروں بھری چھت سے آگے جس کو ہم حیرت سے
 دیکھتے ہیں کیا چیز ہے اگر کہا جاوے کہ ایسے ہی آسمان ہیں برستاروں سے بھر لو
 ہیں تو بھی یہی سوال پیدا ہوتا ہے اور ہماری عقل برابر یہی سوال کرتی جاتی
 ہے کہ آخر اس سے آگے کیا ہے کتنا ہی زمانہ گزر جائے اور کتنا ہی فاصلہ
 خیال میں لایا جاوے یہ ممکن نہیں کہ ہماری عقل کسی نقطہ پر ٹھہر جاوے اور یہ
 سوال کرنا چوڑ دے۔ غور کرو کہ بار بار ایک ہی سوال کرنے اور ایک ہی
 جواب دینے سے کیا فائدہ ہے۔ ہمارا دل ایسے جواب کا طالب ہے جس سے بعد

ہر ریڈ اپنسر کے نسبت زمانہ حال کے مغربی علماء کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں
 سب سے بڑا فلاسفر اور سب سے بڑا سائنس دان تھا اور اُس وقت سے جبکہ
 علم کے سرچ کا طلوع ہوا اُس وقت تک کوئی عالم اور کوئی محقق اُس کے
 ہم سہری کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا اُس کا فلسفہ آخری فلسفہ اور اُس کا علم دنیا
 کی گذشتہ اور موجودہ قوموں کی معلومات کا مجموعہ ہے اُس کا قول تھا کہ انسان
 کی تعلیم سے خدا کی عظمت و جلال کا انکار پیدا نہیں ہوتا بلکہ جو شخص نچرل سائنس
 کی تحقیقات میں رات دن سرگرم رہتا ہے وہ زبان ہی سے نہیں بلکہ اپنے
 عمل سے بھی اُس کی لازوال اور عظیم الشان ہستی کا اعتراف کرتا ہے۔ دوسری
 جگہ وہ کہتا ہے کہ ہم اسباب و علل کے تلاش میں جب تک مسئلہ علتِ اولیٰ
 کے قابل نہ ہوں ہم کسی پر قائم نہیں ہو سکتے اور فی الحقیقت علتِ اولیٰ کے
 ماننے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں اور ہم کو مجبوراً اُسے لایحد و دوابدی ماننا پڑتا
 ہے۔ اعلیٰ انسانی علم حقیقی کے حصول سے عاجز ہے جس طرح مذہب کلمہ ذات
 اور عالم غیب کی حقیقت سمجھا نہیں سکتا اسی طرح فلسفہ سائنس مادہ و
 حرکت کی ماہیت زمان و مکان کی کیفیت نہیں بتا سکتا۔ مذہب فلسفہ و سائنس
 ان جہوں کی اگر راہ ملی ہے تو اُس مقام پر کہ وہ طاقتِ حیر کا مظاہرہ عالم ہم
 کلیتاً ہمارے ادراک سے باہر ہے۔ (اصول اولیہ صفحہ ۴۴) اپنسر نے یہ کہا کہ انسان
 کہ مذہب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اُس طاقت کا بیجا ہوا ہے۔ پس اگر ہم مذہب
 اُس طاقت کو ناقابلِ ادراک بتاتا ہے لیکن رسل جو ذریعہ مذہب ہیں اس کے
 شواہد دیتے اور غیب کی حقیقت کو جان تک ان کے

تینوں کی سرحدیں وہاں متی ہیں جہاں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ طاقت جس کا مظہر
یہ عالم ہے ہمارے ادراک سے مافوق ہے اسی سے کائنات کی ابتدا ہوئی
اور مذہب میں اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ اسپنسر نے کہا ہے کہ کائنات
کی ابتدا کسی خارجی قوت کے پیدا کرنے سے ہوئی مظہر اُس کا موجود ہے
لیکن جس طاقت کا وہ مظہر ہے اُس طاقت کا ادراک نہیں ہو سکتا وہ غیب
میں ہے۔ پس ایمان بالغیب سے زیادہ موزوں لفظ ایمان لایا
بابت اور کیا ہو سکتا ہے جو بذریعہ خبر انبیاء و رسل و کتب جاوی اور یقین کے درجہ
پر پہنچتا ہے۔ پروفیسر اسے لنکس کہتا ہے کہ سائنس نظام فطرت کے علم کا نام ہے
جو مشاہدہ تجربہ اور عقل سے حاصل ہوتا ہے۔ جمہور علماء کی رائے میں سائنس
اُن قوانین کا نام ہے جو فطرت کے قوتوں پر نافذ ہیں۔ عقل و ذہانت کی
کاروائی کسی ہی اعلیٰ ہو صرف تعلقات دریافت کرنے تک محدود ہے اور اُس
سے آگے نہ اندرونی حالات کو جان سکتی ہے نہ بیرونی وسائل کو صرف اتنا
جاتی ہے کہ کونسی چیز کس کے ساتھ ہوتی ہے یا کس چیز کے بعد کونسی چیز
آتی ہے۔ پس صداقت صرف یہی ہے کہ ہم تعلق کو ٹھیک دریافت کر لیں اور
غلطی یہ ہے کہ تعلق کو ٹھیک نہ دریافت کر میں غرض تفکر چونکہ تعلق دریافت
کرنے کا نام ہے اس لئے کوئی قوت متفکرہ تعلق سے آگے نہ بڑھ سکیگی۔
اور چونکہ زندگی اپنے تمام مظاہر میں بشمول قوت عقلیہ تا درجہ غایت اندرونی
بیرونی تعلقات کے ایک مسلسل و مطابقت درستی کا نام ہے اس لئے ثابت
ہوتا ہے کہ ہمارے علم کو محض تعلقات سے تعلق ہے (انتخاب قول اسپنسر)

نہیں ہوتی جیسے کسی پتھر کے بذاتہ متحرک نہ ہونے سے یہ کہنا کہ اُس کا ہلانا ممکن
 ہی نہیں ہے۔ ویسا ہی مادہ و قوت کو اپنے آپ نہ فنا کر سکنے کی وجہ سے
 قدیم کتنا صحیح نہیں ہے۔ مادہ و قوت میں نہ ارادہ ہے نہ سمجھ اور نہ حکمت پس خود
 اُن کا وجود مستمر و جود حائل ہے۔ دنیا میں علت و معلول کا سلسلہ قائم
 ہے۔ ہر عمل کا نتیجہ قدرتی طور پر باہم مشابہ و مطابق ہوتا ہے۔ صداقت
 ہر جگہ یکساں ہے۔ یعنی قوانین فطرت عالمگیر ہیں اور تمام موجودات پر یکساں
 عمل کرتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں اَلَا اِنَّ نَقُولَ قَدْرَهُ عَلٰی خَلْقِهَا
 اَبَدًا لَا يَنَاقِي قَدْرَهُ عَلَيْهِمَا بِاَنَّهٗ تَخْلُقُ هٰذَا الْقَوٰى الْمَوْثُوۡةَ وَالْفَاعِلُ
 فِي الْاَجْسَامِ۔ میں کہتا ہوں کہ خدا کا ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے پر ابتداء قادر
 ہونا اس کے منافی نہیں کہ ان قوائے فاعلہ و مفعولہ کے ذریعہ سے ان پر قادر ہو۔
 سائنس سے مشاہدہ و تجربہ کی عادت۔ سائنس کی تعلیم سے
 گرد و پیش کی اشیاء۔ واقعات اور نتائج کے بابت صحیح رائے قائم کرنی
 صورت میں ممکن ہے جب کہ ہم کو یہ معلوم ہو کہ گرد و پیش کے قدرتی مظاہر
 یک دوسرے پر منحصر ہیں۔ الفاظ کے معنوں سے خواہ کتنی ہی دقیقیت
 کیونکہ نہ ہو یہ: نفیت علل و محمولات کے بابت صحیح نتائج نکالنے کی
 ذمہ داری نہیں کرتی۔ سائنس کے بیشمار فوائد میں سے ایک فائدہ یہ
 بھی ہے کہ اُس سے مشاہدہ و تجربہ کی عادت ضرورتاً پیدا ہوتی ہے۔
 سائنس کی تعلیم سے مذہبی تعلیم بھی حاصل ہوتی ہے۔ پریشک
 نہیں کہ یہ بیان حیرت و استعجاب کا موجب ہو گا کہ ہماری معمولی تعلیم پر سائنس کی

لہذا لاادریت و دہریت کا حجاب اس طرح دور ہوتا اور عرفان مذہب کے ذریعہ سے
 ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کائنات کا خود بخود موجود ہونا خلاف قیاس
 ایسے بھی ہے کہ کائنات کا آغاز کیونکر ہوا اسی طرح لاادریت کا دعویٰ صحیح نہیں
 کیونکہ اس کے دعویٰ کرنے والے سمجھنا نہیں چاہتے نہ یہ کہ نہ سمجھ سکتے اور نہ اس
 قائم کر سکتے اور دنیا کو منیدہ بنا سکتے ہوں۔ رانخالیہ مذہب کا یہ دعویٰ ہے کہ
 اس طاقت کا بھیجا ہوا ہے جس کا نظریہ عالم ہے اور اس کے بھیجنے کا مقصد
 عرفان عمل صالح و دنیا و ترقی و اصلاح و راحت کلی و دنیا کا مفید بنانا ہے۔
 پس لاادریت کا دعویٰ اگر بیان تک محدود رہے کہ جسکے ذات کا اور اس نہیں کر سکتے
 اس کے وجود کا یقین نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے لیکن پہر یہ کہ جس کا اور اس نہیں اس کا وجود
 بھی نہیں یہ دعویٰ غلط و بلا دلیل ہے زیادہ سے زیادہ وہ مظاہر قطع نظر کر
 ایسا کہہ سکتے ہیں جو صحیح نہیں اور اگر یہ اضافہ نہیں کیا جاتا تو منافی اس کے
 نہیں کہ بغیر تواتر سے تو یہ ثابت ہے۔ لہذا لاادریہ کا کوئی فرقہ اور کوئی مذہب جہلاً
 نہ ہوا۔ مذہب ہمارے بڑے جذبات کو روک سکتا ہے اور اچھے اعمال کی
 ترغیب آمیز جرات دے سکتا ہے اور قوی جذبات کے مقابلہ میں مذہب ہی
 قوی جذبہ بکر متبرین طور پر اس کا مقابلہ کر سکتا ہے حالانکہ لا مذہب دہرہ کے
 ایسے صالح و صلح و آمیز افزا اور ایسے مضبوط اور قوی جذبات نہیں ہو سکتے۔ لاادریہ
 کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے نہ جان سکتے ہیں اُن کو عملی طور پر عمل کرنا اور عملی
 میدان میں آنا اور اصول کو فہم انسانی کے معیار پر آکر مانا جائے۔ اس ثابت
 ہونے سے کہ مادہ اور قوت اپنے آپ کو فنا نہیں کر سکتے اُن دونوں کی قدامت ثابت

تعلیم دیتا ہے محض غلط ہے و سائنس کا لاندہی کی تعلیم دینا تو ایک طرف رہا خود
سائنس سے عقلیت کرنی بے دینی ہے۔ مخلوقات الہی جو ہمارے گرد و پیش
موجود ہیں ان کا مطالعہ نہ کرنا بے دینی ہے۔ ایک ادنیٰ مثال سے اس بات
کو سمجھ لو فرض کرو کہ بعض لوگ روزمرہ کسی مصنف کی ترفیوں کے پل بانڈا کریں
فرض کرو کہ مصنف کی حسب قدر ترفینیں کچا سبب ان کا مضمون ہمیشہ ہی ہو کہ اسکی
لصانیت کی دانائی عظمت و جلالت اور خوبی و لطافت کا اعتراف کیا جاوے۔
فرض کرو کہ جو لوگ اس طرح اُس کی کتابوں کی صفت و ثنا متواتر بیان کرتے
رہتے ہیں وہ ان کتابوں کی صرف بیرونی صورت دیکھنے پر قناعت کریں اور
اُن کا مضمون سمجھنے کی کوشش تو الگ رہی کبھی اُن کو کہو لکھ بھی نہ دیکھیں
بہلا ایسے آدمیوں کی ترفیوں کی (جو تحسین ناشناس کا مصداق ہیں) ہم کو
کیا قدر کرنی چاہیے؟ اُن کی صداقت و راستبازی کے نسبت ہم کو کیا
خیال کرنا چاہیے۔ تاہم اگر چھوٹی چیزوں کا بڑی چیزوں کے ساتھ مقابلہ کیا
جاوے تو ہم کو معلوم ہو جاوے گا کہ موجودات عالم اور اُس کی علت
(خدایتعالیٰ) کے نسبت بھی بنی نوع انسان کا طرز عمل عموماً اسی قسم کا ہے
نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر۔ فقط اتنی ہی بات نہیں کہ وہ بغیر مطالعہ کے ان
چیزوں کے پاس سے کترا کر نکل جاتے ہیں جن کو روزمرہ نہایت عجیب و غریب
بتاتے ہیں بلکہ جو لوگ قدرت کے مشاہدے میں اپنا وقت صرف
کرتے ہیں اکثر اوقات اُن پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ فعل عبث ہیں اور
اوقات ضائع کرتے ہیں۔ جو لوگ ان عجائبات میں علی ذوق و شوق ظاہر

تعلیم اس وجہ سے بھی خالیق ہے کہ اس سے مذہبی تعلیم حاصل ہوتی ہے
 درحقیقت الفاظ سائنس اور مذہب کو میان اُن کے معمولی محدود معنوں
 میں نہیں بلکہ اُن کے نہایت ہی انہی اور وسیع معنوں میں ہم نے استعمال
 کیا ہے۔ بیشک سائنس اُن توہمات کا دشمن ہے جو مذہب کے نام سے
 مشہور ہیں نہ کہ اصلی و حقیقی مذہب کا جس کو یہ توہمات محض پوشیدہ
 کر دیتے ہیں۔ اس میں بھی شک نہیں کہ بہت سا سائنس جو رائج ہے اُس میں
 لائڈی کی روح غالب ہے مگر نہ اُس سچے سائنس میں جو سطح سے گزر کر
 نہ تک پہنچ گیا ہے۔ سچا سائنس اور سچا مذہب تو ام بہائی ہیں۔ اُنکی باہمی
 جدائی یقیناً دونوں کی موت ہے۔ سائنس میں جس قدر مذہبی روح ہوگی ٹھیک
 اُسی تناسب سے وہ ترقی کرے گا۔ اور جہاں تک سائنس کی گہرائی اور
 مضبوطی پر مذہب کی بنیاد قائم ہوگی ٹھیک اُسی تناسب سے مذہب سرسبز
 ہوگا۔ حکمرانے جو بڑے بڑے کام کئے ہیں محض اُن کی عقل و ذکاوت کا
 ثمرہ نہیں ہیں بلکہ زیادہ تر اس بات کا ثمرہ ہیں کہ مذہبی جوش نے جو اُنکی
 طبیعت میں نمایاں طور پر پایا جاتا تھا اُن کی عقل کو سیدھے راستہ پر
 ڈال دیا تھا علمی حقایق زیادہ تر اُن کے صبر اُن کی محنت اُن کی استقامت
 اور اُن کی نفس کشی کی بدولت منکشف ہوئے ہیں نہ کہ ان کی منطقی
 ذکاوت کے بدولت یا اور کسی خائف ذریعہ سے۔

سائنس بے دینی کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ سائنس سے عقلیت
 کرنی بے دینی ہے۔ بہت لوگوں کا یہ خیال کہ سائنس لائڈی اور بدینی کی

وہ دیکھتا ہے کہ جن قوانین کی ہم کو فرمانبرداری کرنی چاہیئے وہ نامہربان بھی ہیں اور مہربان بھی۔ وہ دیکھتا ہے کہ اُن قوانین کی پابندی سے ہر شے کی رفتار ہمیشہ زیادہ تر کمال اور اعلیٰ تر خوشی کے طرف رجوع کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ اُن قوانین پر زور دیتا ہے اور جب اُن کی مطرت سے بے پردائی کی جاتی ہے تو اُس کو غصہ آتا ہے۔ اور اس طرح چیزوں کی ازلی وابدی اصول اور اُن کی تعمیل کی ضرورت کا اقرار کر کے حقیقت میں اپنے متبن مذہبی آدمی ثابت کیا کرتا ہے۔

سائنس اس امر کو تسلیم کرتا ہے کہ خدایتعالیٰ کے گنہ حقیقت کا سمجھنا صرف عقل انسانی بلکہ خیال و قیاس سے بھی بالاتر ہے۔ آخر میں ہم سائنس کی ایک اور مذہبی حیثیت دکھاتے ہیں۔ وہ یہ کہ زندگی کے راز و اسرار کے ساتھ ہم کو جو تعلق ہے اُس تعلق اور نیز خدا اپنے نفس کا صحیح تصور سائنس ہی کے بدولت حاصل ہو سکتا ہے۔ سائنس اُن تمام باتوں کو بتاتا ہے جن کا جاننا ممکن ہے۔ اور ساتھ ہی اس کے اُس حد کو بتاتا ہے جس کے آگے کا حال ہم کو کچھ نہیں معلوم ہو سکتا۔ سائنس ہم کو بطور اعتقاد کے یہ بات نہیں سکھاتا کہ علت العلل کی ماہیت کا سمجھنا محال ہے بلکہ ہر طرف اُس پر حد رہنما کر جس سے آگے قدم رکھنے کی مجال نہیں اس امر کے محال ہونے کو کھلم کھلا ہم سے تسلیم کرا دیتا ہے۔ سائنس بات کو براے العین مشاہدہ کرا دیتا ہے اور کسی دوسرے طریقہ سے اُس سے بہتر بات حاصل نہیں ہو سکتی کہ یہ سمجھا جاوے کہ اُس ہستی کے آگے جو عقل انسانی

کرتے ہیں سچ منج اُن کو حقیر سمجھتے ہیں۔ پس ہم مکرربیان کرتے ہیں کہ سائنس
 نہیں بلکہ سائنس سے غفلت کرنی بے دینی ہے۔ سائنس کی محبت خاموش
 عبادت ہے یعنی جن چیزوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے اُن کی عظمت اور اس کے ساتھ
 اُن کی علت و خدایتا لائے کی عظمت کو چُپ چاپ تسلیم کرنا ہے۔ یہ صرف
 زبانی بندگی نہیں ہے بلکہ ایسی بندگی ہے جو افعال سے ظاہر ہوتی ہے۔
 یہ ایسی طاعت نہیں ہے جس میں صرف اقرار باللسان ہو بلکہ ایسی طاعت ہے
 جس میں تصدیق بالجان اور عمل بالارکان بھی شامل ہیں۔ اور اس کا ثبوت وقت
 غور و فکر اور محنت کو قربان کرنے سے ملتا ہے۔

سچے سائنس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اُس سے قوانین قدرت پر
 وثوق اور اُن کی فرمانبرداری کی ترغیب پیدا ہوتی ہے۔ سچا سائنس
 صرف اسی وجہ سے خالص مذہبی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ اس وجہ سے بھی مذہبی
 حیثیت رکھتا ہے کہ وہ خدا سے تعالیٰ کی عظمت و جلالیت ہمارے دلوں میں
 پیدا کرتا ہے۔ اور قدرت کی تمام چیزیں جو اپنے افعال میں یکساں اور یک رنگی
 ظاہر کرتی ہیں اسے اس بات کا پختہ اعتقاد دل میں بیٹھ جاتا ہے اور سائنس کے
 عالم منظر قدرت کے غیر متغیر تعلقات کا علت و معلول لازماً غیر متکلف علاقہ کا
 اور ایک بد نہایت کے لزوم کا کامل یقین ہو جاتا ہے آخرت کے اعتقاد جزا و سزا
 کے بجائے جس کو حاصل کرنے یا جس سے بچنے کی۔ باوجود نافرمانی اور
 سرکشی کے لوگ بعض اوقات توقع رکھتے ہیں۔ وہ یہ بات دیکھتا ہے کہ ایک
 معقرہ آئین کے موافق جزا و سزا ملتی ہے اور نافرمانی کے بد نہایت اٹل ہیں۔

خبر کو دلیل بنالیا جاتا ہے پر جب کہ بہت سے بچے لوگ اُسی امر کو اُسی طرح
 اور سلسلہ کے ساتھ بیان کریں تو یقین کے لئے زیادہ کافی ہوتا ہے اور
 نوعیت شہادت کی زیادہ مستحکم ہو جاتی ہے۔ پس کوئی وجہ نہیں ہے
 کہ مخبران صادق کو یعنی رسول اور انبیاء جنہوں نے اپنے اقوال و افعال
 سے اپنے کو بہترین امین ثابت کیا ہے اُن کے خبر دینے کو صحیح و یقین نہ
 سمجھا اور اُن کو دلیل نہ بنایا جاوے دایمان بالغیب نہ لایا جاوے کیونکہ
 وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خدا سے یہ سنا اور یہ دیکھا اور اس پر ہدایت و
 آگاہ کرنے اور بشارت دینے کی ہم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دیتا ہے لہذا
 جب کہ وہ کسی خاص واقعہ کے نسبت متفقہ بیان کریں اور کچھ پیار یا رسول
 بیان کریں تو اُس پر زیادہ یقین آجانا ضروری ہے۔ خصوصاً جب کہ وہ اُن
 امور کے بابت ہوں جو دوسرے آدمیوں کے کہنے سے، فتنوں، ہون یا اُن
 اختلافات کے بابت ہوں جن کو انسان یا کوئی خاص جماعت انسانوں کی
 رفع کر کے بخدہ ہوئی ہوں۔ یہ بھی واقعہ ہے کہ ایک رسول کی دوسرے رسول
 سلسلہ بہ سلسلہ خبر دی اور پیشینگوئی کی ہے خصوصاً انبیاء کے بابت
 اور آپ کے ساتھ جو کتاب نازل ہوئی یعنی قرآن مجید کے بابت متعدد انبیاء
 اور رسولوں نے خبر دی ہے۔ لہذا آنحضرت و قرآن مجید پر یقین لانے کیلئے
 اخبار مذکور بطور ایسے دلیل کے جس سے یقین پیدا ہو۔ یہ دوسری بات ہے
 کہ انبیاء و رسل کے اخبار کو عقلی معیار پر جانچ کر اور تائید حاصل کیا جاوے اور
 جس کی ہدایات معیار صحیح پر پوری و کامل اُتریں اُس پر یقین و ایمان لاکر اس کو

بالا تر ہے۔ عقل انسانی قاصر و عاجز ہے۔ سماعتی روایات اور لوگوں کے اسناد کے طرف اُس کی روش شاید متکبرانہ ہو۔ مگر اُس پر وہ اسرار کے آگے جس میں قادر علی الاطلاق چہاں ہوا ہے اور جس میں کوئی شخص باریاب نہیں ہو سکتا اُس کی روش عاجزانہ ہے۔

اگر یک سر موے بر تر پر م فزوغ تجلی بسوزد پر م
سپ سائینس کا کبر بھی سچا ہے اور انکسار بھی۔ صرف سائینس کا سچا
عالم (اور اُس سے ہماری مراد اُس شخص سے نہیں ہے جو صرف فاصلوں کا
اندازہ کرتا یا مرکبات کی تحلیل کرتا یا چیزوں کی نوعین مقرر کرتا ہے۔ بلکہ ہماری
مراد اُس شخص سے ہے جو ادقی اشیاء کے ذریعہ سے اعلیٰ اشیاء کا
اور آخر کار اعلیٰ ترین اشیاء کا سراغ لگاتا ہے۔) ہاں صرف سائینس کا
بے ریا عالم حقیقت میں یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ قادر مطلق کی قدرت جو
سب چیزوں پر عادی ہے نہ صرف انسانی علم بلکہ انسانی خیال و قیاس سے
بھی کسی قدر بڑے ہے۔ اور کائنات حیات اور ادراک اُسی قدرت کے
کرتے ہیں۔ سبحانہ ما اعظم شانہ۔

اے بڑا زخیال و قیاس گمان و ہم وائز ہر چہ گفتہ اند شنیدیم و خواندہ ایم
و فر تمام گشت و سیاہان رسیدم ماہم چنان را و ل وصف تو مانده ایم
انبیاء و رسل کے اخبار کا دلیل و مفید یقین ہونا و سچے مذہب کا
معیار۔ سچا آدمی اگر کسی چیز کی خبر دیوے کہ اُس نے اُس کو خود دیکھا
یا سنا ہے تو وہ یقین کر لیا جاتا ہے اس بنا پر کہ وہ کہی غلط نہیں بولا اور اُسکی

مقدمات قرار دیکر ایک امر سے دوسرا نتیجہ نکالنا اور نتیجہ پر تیسرا مسئلہ قائم کرنا اور علیٰ ہذا القیاس فیصلہ کرنا اور حکم لگانا استدلال ہے۔ پس تحلیل و تنقید و باقاعدہ مقدمات و باقاعدہ عمل کے ذریعہ سے صحیح نتیجہ نکالنا نہ کہ عجائبات مافوق قدرت وغیرہ سے مشہورات و مسلمات و منقولات و منظونات صحیح اگر بطور مقدمات ہوں گے تو نتیجہ صحیح ہوگا ورنہ لفظی و معنوی غلطی کے طرح نتیجہ بھی غیر صحیح نکلے گا۔ اشاعت معلومات صحیح کے ساتھ مافوق العادات کے اعتقاد کے مٹ جانے کے اسباب یہ ہیں۔ (۱) یہ اثر ہوتا ہے کہ بجائے خیالی و وہمی امور کے ماننے کے حقائق و واقعات پر زیادہ توجہ ہو جاتی ہے اور بہ نسبت غیر تعلیمیات کے تعلیم یا نہ زیادہ ثبوت کا خواندہ ہوتا ہے۔ (۲) جاہل ہے کو صاحب ارادہ سمجھتا ہے اور علم نفس تجرید کی قوت کو بڑا کر اس کیفیت کو گمراہی ہے۔ (۳) سائنس کی ترقی کائنات کے مستمر النظام ہونے کا یقین دلاتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام کائنات کا نظم و نسق چند ضوابط و قوانین کے ماتحت انجام پاتا ہے اور جو قانون جس طرح افکار و ماسابا پر حاوی ہے وہی اسی طرح ایک ریت کے ذرہ پر بھی عامل ہے۔

عمل کے ذریعہ سے اسباب و مسببات پر عبور اور دبا لٹ و مرکبات کا فرق اور قلب کے وسیلہ سے لذتوں اور اوان کے حادث ہونے کا ادراک ہوتا ہے لہذا عقل و قلب نفس کی دو اکٹمیں ہیں اور نفس کو ان دونوں کی ضرورت ہے علم صحیح و حبان کا مقوم ہے اور وجدان سلیم عقل کا بڑا مددگار جو مقدمات نتائج نکالنے میں تقلیدی ہوتے ہیں ان سے تیسرا صلی نہیں

امین و صادق یقین کر لیا جاوے۔ انسان نے صرف اشیاء کی صفات محسوسہ اور تصورہ کا اور اُن کے علل کا کچھ کچھ پتہ لگایا ہے حقیقت کسی کی کچھ بھی نہیں جانا۔ پس اگر ایمان یا اعتقاد اسی کا نام ہے کہ کوئی بات خلاف عقل و خلاف تجربہ تسلیم کر لی جاوے تو یہ کتنا زیبا ہے کہ ایمان بے معنی لفظ ہے۔ اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جاوے کہ کوئی اپنے خیالات و تجربات کے برخلاف امور پر یقین لاسکتا ہے تو اُس کا نام ایمان رکنا غلط ہے وہ تو دراصل ضعیف الاعتقادی ہے اور ایمان جس طرح مذہب کی بنیاد ہے اسی طرح ضعیف الاعتقادی اُس کی بنیاد ہے اگماڑنے والی ہے۔ ایمان روحانی ترقی کی جان ہے اور ضعیف الاعتقادی اُس کی موت۔ لہذا حیا عقل اور تجربہ پر کسی مذہب کو کتنا اُس کی چمک دمک کو اور زیادہ کرنا اور اُس کو قابلِ عمل و لائقِ یقین ثابت کرنا ہے۔ برخلاف اس کے جو مذہب فہم انسانی میں آنے کے ناقابل اور نا لائق عمل ہو وہ سچا مذہب نہیں ہو سکتا۔ سچا مذہب وہی ہو سکتا ہے کہ وہ اگرچہ اُن امور کو بیان کرے جو دیگر انسانوں کی رسائی سے مافوق ہیں لیکن اس طرح بیان کرے کہ وہ فہم انسانی و عمل انسانی کے لائق ہوں تاکہ ثابت ہو کہ وہ بشیر و نذیر ہر کے ذریعہ سے آیا ہے۔

اسلام کی ہدایات و اوقات پر مبنی ہیں نہ کہ جذبات پر اس لئے وہ اقتضائے فطرت انسانی اور واقعات کے مطابق ہیں ممکن ہے کہ کسی وقت جذبات غالب آکر واقعات سے بے پروا کر دیں لیکن عمل کرتے وقت اور واقعات کا لحاظ کرنے پر اصلاح ہو جاتی ہے۔ جو جانا جاوے یا حافظہ میں آوے اُس کو

تو دوسرا گال بھی اُس کے سامنے کر دے اُس کے یہ منہ لیتے ہیں کہ جو ایک
گال پر پٹا بچہ مارے اُس کے دوسرے گال پر مارنے سے بھی متعرض نہ ہو بلکہ
سامنے کر دے اخلاق کے خیال سے یہ دل کو پیارا معلوم ہوتا ہے مگر
کیا کسی زمانہ کے لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے۔ اور اگر اس پر عمل کوئے
تو دنیا کا کیا حال ہوتا اسی طرح آباد رہتی اور اسی طرح جان و مال امن
میں رہتے۔ اس کا نہایت دلچسپ جواب دیا جاتا ہے کہ جب سبیل سے
ہو جاوین تو دنیا سے شر اٹھ جاوے مگر کبھی ایسا ہوا ہے یا کبھی ایسا ہوگا
یہ سب ناشدنی باتیں ہیں جو خیال میں شدنی قرار دے کر جھوٹی خوشی
اُس سے حاصل کی جاتی ہے۔ انجیل میں لکھا ہے کہ تو اپنے کل کے
کمانے کی فکر مت کر خدا کل روزی پہنچانے کی فکر کرنے والا ہے۔ اگر
اس کا یہ مطلب لیا جاوے کہ کل کے لئے بالکل فکر نہ کرنی چاہیے۔
دل کو یہ مقولہ پیارا اور پیارے خدا پر اعتماد دلانے والا معلوم ہوتا ہے
مگر کبھی کسی نے اس پر عمل کیا ہے یا تیندہ کبھی اس پر عمل ہوگا؟ اگر ہم
اس ناشدنی امر کو ایک لمحہ کے لئے شہرق تصور کر کے تمام دنیا کے
لوگوں کو اس مقولہ پر عمل کرتا ہوا سمجھ لیں تو دنیا کا کیا حال ہوگا۔ پس اس
قسم کی باتیں انسان کو دہوکا دینے والی ہیں اور قانون قدرت کے برخلاف
ہونے سے خود اپنی سچائی کو مشتبہ کرتی ہیں۔ عیسائی مذہب جس کی
جڑ ایسی نیکی و نرمی و اخلاق میں لگائی گئی تھی وہ پھولا پھلا اور سرسبز
و شاواہ ہوا اس کو چوڑو دکھو کہ وہ کس سبب سے بڑا اور مضبوط ہوا مگر

پیدا ہو سکتا۔ تقلیدی ایمان متناقض اعتقادات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اور
 تقلیدی ایمان رکھنے والا متناقض افعال کرتا ہے اور غیر صحیح تاویلین
 کرتا ہے اور صحیح و غلط میں تمیز نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ بہت سے اولیات
 کے یقین سے بھی وہ بے بہرہ ہوتا ہے۔ اور اُنکے خلاف دعویٰ عمل کرتا ہے۔
 ناقابل عمل و لُحْش کن عمل و سچے عمل کے نتائج۔ بیان کرنیوا
 بہت سے اصول و اعمال و باتیں و مثال بتاتے ہیں جو کان کو اور دل کو
 بہت بھلے معلوم ہوتے ہیں اور سننے اور پڑھنے والے خیال کرتے ہیں
 کہ یہی اصول و امور سچے ہیں اور انہیں سے انسان اعلیٰ درجہ کی نیکی پر خفا
 و حقیقی رحمت پاسکتا ہے مگر حقیقت وہ ہوا کی آواز سے زیادہ وقعت
 نہیں رکھتے اور چونکہ وہ فطرت انسانی کے بلکہ قانون قدرت کے برخلاف ہوتے
 ہیں اس لئے کہیں اُن پر عمل نہیں ہوتا ایسا قانون بنانے میں جس کی پہلی علامت
 نہ ہونے کی کوئی فائدہ و نتیجہ مرتب نہیں ہوتا بلکہ دل میں رفتہ رفتہ اس قانون
 کی نفارت بیٹھتی ہے اور عقلمند اُس کو ناخیر سمجھتے ہیں۔ کوئی کتاب انجیل سے
 زیادہ نرم حکم دینے والی نہیں ہے اور وہ ایسی چمک دکھلانے والی ہے
 جس سے آنکھوں میں چکا چوند آجاتی ہے گو اُس کے مقولے ایسے نہیں
 ہیں کہ سب سے پہلے اُس میں بیان کئے گئے ہوں بلکہ بہت سے ایسے
 ہیں جو اُن سے پہلے لوگوں نے بھی جن کے پیرواب بت پرست و کافر گئے
 جاسے ہیں بیان کئے ہیں مگر ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اُن کا لوگوں میں کیا اثر
 ہوا تھا۔ انجیل میں لکھا ہے کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پر طمانچہ مارے تو

پیدا کرنے والے کے قانون قدرت کے مناسب نہیں ہے اور کیا اس
 قانون سے زیادہ عمدہ سچا و سودمند و راحت رسان اور مفید اور کوئی
 قانون ہو سکتا ہے۔ اسلام میں جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ تمام احکام
 قانون قدرت کے مطابق اور عملدہ آمد کے لائق ہیں رحم کی جگہ رحم ہے
 معافی کی جگہ معافی۔ بدے کی جگہ بدلا۔ لڑائی کی جگہ لڑائی۔ ملاپ کی جگہ
 ملاپ۔ صبر کی جگہ صبر۔ غصہ کی جگہ غصہ۔ تحمل کی جگہ تحمل۔ ادب کی جگہ
 ادب۔ انکار کی جگہ بغیر رعایت و مروت و شرم وادب انکار اور یہ بھی اُس کے کافی
 دلیل پچا ہونے اور قانون قدرت کے بنانے والے کے طرف سے ہونے
 کی ہے۔ غرض ہماری اس بیان سے یہ ہے کہ کوئی اخلاقی قانون اگرچہ
 کتنا ہی چمکیلا و پیارا معلوم ہوتا ہو اور نظرمین خیرگی و چکا چوند پیدا کرتا ہو
 دل خوش کن مضامین کا ذخیرہ اپنے اندر رکھتا ہو مگر جب تک قابل عمل نہ
 و راحت رسان و سودمند نہ ہوگا بالکل بے بنیاد اور اپنی صداقت کا خود
 غلط ثابت کرنے والا ہوگا۔ میرے نزدیک کسی کمال کی گو وہ کیسا ہی
 عجیب و دل پسند ہو قدر نہیں تا وقتیکہ اُس سے انسان کو عملی فائدہ
 نہ پہنچتا ہو انسان کو بجائے فرشتہ بنانے اور اُس کو حاجات سے مستغنی
 کرنے کے آسودہ کرنا وراحت مند بنانا چاہیے جب تک وہ جامعہ انسانیت
 میں ہے اُس کی حاجت کا رفع کتنا ہی فضیلت ہے سودندی سے مانع
 ہو نایا حالت موجودہ پر قانع رہنا و ترقی نہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ افادہ و سودندی
 انسان کے کامل ہونے کی گنجی ہے۔ ارتقاءے اشیاء عالم و بقا عالم

دیکھو کہ اُس نے کیا پھل پیدا کیا ایک بھی نصیحت اُس کے کام نہ آئی اور خود منہ
 کے چیلے سے جو خونریزی اور بے رحمی اور نا انصافی اور درندوں سے بھی
 زیادہ بدتر درندگی دکھائی گئی وہ شاید دنیا میں بے مثل ہوگی اور جس ٹکلی میں
 اُس کی جڑ لگائی گئی تھی اُس نے کچھ پھل نہ دیا بلکہ وہ ناقابل عمل درآمد ہی ثابت
 ہوا جو خوبی کیا روحانی اور کیا اخلاقی اور کیا تمدنی اب ہم بعض عیسائی ملکوں
 میں دیکھتے ہیں کیا یہ پھل اُسی درخت کا ہے حاشا وکلا بلکہ یہ اُس کا پھل ہے
 کہ اُس درخت کو وہاں سے اکھاڑ کر دوسرے زمین پر لگایا ہے جو قانون
 قدرت کی زمین ہے۔ جس قدر کہ پہلی زمین کی ٹٹی اُس کی جڑ میں لگی ہوئی ہے
 اُسی قدر اُس میں نقصان ہے۔ اس سے بھی زیادہ حسیم مذہب کا
 حال سنو جس نے خون کا ہانا آدمی کا ہو یا درندوں کا ایک پیشہ کا۔ خدا کی
 صنعت کو صنایع کرنا سمجھا ہے۔ درختوں کا کاٹنا گناہ کبیرہ بتایا ہے مگر تاسخ
 و زمانہ موجود ہے اس اصول نے جو قانون قدرت کے مخالف تھا کیا نتیجہ دیا
 قتل و خونریزی ویسی ہی رہی اور ویسی ہی ہے وہی جو ایک پیشہ کا مارنا گناہ
 عظیم سمجھتے تھے ہزاروں آدمیوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرتے تھے اور
 کرتے ہیں۔ کوئی قانون گو وہ ظاہر میں کیسا ہی چمکیلا و خوش آئند ہو
 جبکہ قانون قدرت کے برخلاف ہے نکما اور بے اثر ہوگا۔ مذہب اسلام
 میں اگرچہ بہت جگہ عفو و صبر و تحمل کی خوبیاں بیان کی گئیں اور اُن پر عنایت
 دلائی گئی ہے مگر اُسی کے ساتھ بدلا لینے کی بھی بجز زیادتی کے اجازت
 ہے اور اسی طرح سب احکام اُس کے ہیں کیا یہ قانون دنیا کے

بے نیاز ہے اور کلام مجید ان مضامین کے منتشر کشلول نہیں۔ بلاشبہ
اُس میں اُن کا ذکر ہے مگر علمی سائل کی حیثیت سے نہیں بلکہ اسوجہ سے
کہ مخاطب صحیفہ فطرت کو دیکھیں کہ خالق کی قدرت کاملہ و حکمت بالغہ کی
کیسی نمایان نشانیاں اور کیسی روشن مثالیں ہیں۔ خالق کو سیر تسلیم و
عجز و نیاز خم کرانے کے لئے اس کی مطلق ضرورت نہ تھی کہ ان امور
کی مشتبہ و مختلف فیہ فلسفیانہ و عقلی سائل کی چھان بین کرتا اور اُن کے
اصلی و حقیقی مابہیت پر قرآن شریف میں لکچر ہوتے ایسا ہونے سے
اصل مطلب ہی فوت ہو جاتا۔ کیا آفتاب و ماہتاب کی زندگی بخش ستارے
اور رات و دن کی پیپے گرد شین اپنے صانع کے جاہ و جلال کے ثبوت
و اظہار کے لئے اصول فیثاغورث و نظام بطلیموس و علوم قدیمہ و
جدیدہ کی صحت و صداقت کے محتاج ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ سادگی و صفا
دلی اور نیکی سے اُن حیرت انگیز آثار قدرت پر غور کرنا عرفان الہی تک پہنچنے
میں بہ نسبت دوسرے طریقہ کے زیادہ اقرب ہیں اور دوسرے فلسفی طریقے
بہت مشکوک اور حجاب اکبر اور بحث کا سبب ہو جاتے ہیں اور نظر مادے
و قوت کے بھول بھلیٹوں میں گرفتار رہ جاتی ہے۔ پس اس کا لحاظ ہے
کہ اُس کے الفاظ ہر ایک حرف و ہر ایک بیان سے ایسا نہ ہو کہ اصل محبت
و درپڑ جائیں۔ حقیقت میں فصاحت و بلاغت کا مقتضا بلکہ احسن گفتگو کا
طریقہ یہی ہے کہ اُسی پیرایہ میں بیان کیا جاوے جو معروف ہوں اور جس سے
مخاطب مانوس ہوں اور جو فہم و سمجھ انسانی کے موافق ہوں تاکہ سننے والے

عین مقتضائے آئین فطرت و قوانین قدرت ہیں۔ لہذا حامل و تصاحب
 و تماشرا کو مہوار و آسان بنانا فرض عین ہر شخص و ہر قوم کا ہے۔
 صحیفہ فطرت بچائے دیگر امور کے عرفان الہی کا زیادہ
 سبب ہے اور قرآن مجید نے اُس کے اور تفصیل کے
 نسبت کیا طریقہ اختیار کیا ہے۔ یہ اظہر ہے کہ صحیفہ فطرت کی آواز
 ہر جگہ ہر انسان اور ہر چیز پر کیساں و عالمگیر و ناگزیر ہے اُس سے عصیان
 کرنا اور اُس کو طاق نسیان پر رکھنا خسران ہے۔ نہ اُس کے کہو جانیکا
 اور نہ اس میں جہل بننے کا اندیشہ ہے اور نہ اُس کو نقل کر کے کوئی ایسا
 اصل بنا کر دکھا سکتا ہے نہ اُس میں تحریف کا امکان اور نہ اُس میں
 کما احتمال ہے وہ اپنے اظہار و اشاعت کے لئے انسانی ارادوں کی
 محتاج نہیں اور نہ اپنی اثرات کے پہنچانے و منوانے و خلاف ورزی کی
 سزا دلوانے کے لئے یار مددگار کی طلبگار اُس کے آئین و قوانین فطرت
 و پایدار ہیں۔ اسی لئے حضرت ابراہیمؑ نے یہ اخیر و مبوت کرنے والا ہتھیار
 کیا تھا ان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بهما من المغرب کہ اللہ
 سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو تو مغرب سے اُس کو لا۔ لہذا صحیفہ فطرت ہی راستکار
 اور ہر ہوشیار کے لئے صداقت پر پہنچنے کا معیار ہے۔ ہر شخص کو اُسی کے
 عیار پر اپنے رشتہ کار کو عمل کے بازار میں برسر کار لانا ضرور ہے اُس کو
 پیشکار نہ بنانا دہوکا و غور ہے۔ مذہب اسلام بھی اپنے اصول کے
 صداقت کے واسطے نجوم ہیئت طبقات الارض و تشریح الابدان وغیرہ

کمال کا زمانہ شروع ہونے کو تھا اس لئے اسلام نے اپنی تعلیم کو معقولات پر رکھا۔ مذہب کو جو اس وقت تک رسمیات کا لباس پہنے ہوئے تھا اور پردے کے اندر بیان ہوتا تھا اُسے اسلام نے اصلی شکل میں ظاہر کیا۔ حقایق مذہب کو سمجھانے کے لئے جن باتوں کو متقدمین نے اشارات چھپی رکھا تھا اُن کے اصل حقیقت سے انسان کو اسلام نے بصراحت آگاہ کر دیا اور زبانی تعلیم میں جو راز سرسبہ تھا اُن کو بین کر دیا۔ دراصل الفاظ ذہنی خیالات کے نمائندہ و آواز ہوتے ہیں اور خیالات اُن چیزوں کی ذہنی تصویر جو ذہن میں ہوں اور جو بن دیکھے دین محسوس ہوئے ذہن میں نہیں پیدا ہوتے اور خیالات کے سمجھانے کے لئے مثال و استعاروں سے کام نہ لیا جاوے تو دوسرے جنہوں نے محسوس نہیں کیا اُس کو نہیں سمجھ سکتے اسی لئے مذہب اسلام میں ضرورتاً مثال و استعارات ہی سے کام لیا گیا ہے اور جہاں اُن کی ضرورت نہیں وہاں پوری تشریح و تصریح ہے و تصریح الفاظ میں بیان ہیں۔

اپنے اعمال کا آپ ذمہ دار ہونا نہ کہ موروٹی میلان کا غدر کرنا زمانہ قدیم میں تاثرات برونی بہت کم ہوتے تھے کیونکہ معاشیات اور طرز زندگی درساوہ ہوتی تھی اور یہی وجہ ہے کہ موروٹی میلان کا اثر بہت ہوتا تھا لیکن بیسویں صدی کے محقق کہتے ہیں کہ انسانی ارادہ و مرضی جب موروٹی میلان کے مخالفت ہو سکتے ہیں اکثر اُس پر غلبہ پا کر اُس کو تسلیم و ناپود کر دیتے ہیں پس موروٹی میلان ہر حالت میں انسان کا روبرو نہیں ہو سکتا اکثر ٹریسے بڑے نیک باپوں کے بیٹے بد اور بد آدمیوں کے لڑکے نیک بن گئے ہیں۔ یہ

اُس سے آگاہ و متنبہ ہوں اور سبق و عبرت حاصل کریں ورنہ جس بات کو نہ جانتے ہوں اور نہ اُس کا تصور کر سکتے ہوں وہ نہ ذہن میں آوے گی اور نہ اثر کرے گی اور نہ اُس سے فائدہ مطلوبہ حاصل ہوگا۔ مثلاً بجائے سواری و گھوڑے وغیرہ کی نعمت الٰہی قرار دینے کے اُس زمانے میں جبکہ قرآن مجید نازل ہوا اگر موٹر دھوائی جہاز و ریل کا ذکر ہوتا تو بجائے اس کے کہ جس غرض سے ذکر ہے وہ فائدہ ہو اُس کو لوگ نہ سمجھتے اور افسانہ کہتے اور اُس کے سمجھانے میں فائدہ فرت ہوتا اور لوگ شک کرتے اور بحث بڑھ جاتی۔ لفظ بیتسمہ کے بالمقابل جو لفظ عربی زبان میں ہے ہے وہ صبیغہ ہے۔ صبیغہ کے معنی کسی چیز کو رنگ میں غوطہ دینے کے ہیں۔ بیتسمہ کے جگہ لفظ صبغة استعمال کر کے قرآن مجید نے مفہوم بیتسمہ کو شرح کر دیا۔ جب ہم کوئی چیز کسی رنگ میں ڈبو تے ہیں تو وہ چیز اُس رنگ کو اختیار کر لیتی ہے۔ بیتسمہ کی غرض خدا کے رنگ میں رنگ جانا ہے۔ یعنی جس رنگ میں اللہ تعالیٰ کا حکم اپنے کو ڈوبنے کا انسان کے لئے ہو موجب حکم الٰہی اُس میں ڈوب کر اُس رنگ کو اپنے اوپر چڑھالینا اور غالب کر لینا خدا کا رنگ اختیار کرنا کیا ہے پورے عبودیت اور صحیح اطاعت کے ساتھ انقطاع الی اللہ اختیار کر لینا اور کامل اتباع کے ساتھ اپنی گردن کو خدا کے احکام کے آگے جھکا دینا۔ چنانچہ قرآن شریف میں ہے۔ **ومن احسن من اللہ صبغہ**۔ اور کون بہتر زیادہ ہے اللہ کے رنگ سے۔ اسلام جو مذہب من اللہ کی آخری اور مکمل کڑی ہے ایسے وقت ظہور پذیر ہوا جب انسانی عقل کے

یا اذیت کا اُس کی عادت ڈالنی چاہیے یا نہیں۔

آؤنی کے ارادی افعال کو اُس کی راحت اور زلیست میں دخل ہے
اُس کے فعل زلیست کے علت ناقصہ میں۔ آؤنی کے ارادی افعال کو
اُس کی راحت اور اذیت میں دخل ہے اُس کے افعال راحت یا اذیت کی
علت تامہ اگر نہیں مگر علت ناقصہ ضرور ہیں۔ یہ خیال کہ ارادی افعال سے راحت
یا اذیت ہو ہی نہیں سکتی صحیح نہیں ہے۔ اگر ارادی افعال شخصی اور اہل اور نوعی زلیست
علت نہ ہوں تو آؤنی کو رکھت اور ذمہ دار کتنا اور سمجھنا بالکل غلط ہو اور تجربہ اور تربیت
اور تعلیم اور فنون اور قانون سیاست و انتظام سب کے سب اس کے سبب
عبث ہوں۔ جب ارادی افعال کو زلیست میں دخل ہی نہ ہو تو آؤنی کا پھر کوئی فعل
اچھا یا بُرا نہ رہے گا۔ بُرائی یا بھلائی کی بنیاد اس پر ہے کہ ارادی افعال کو زلیست
میں دخل ہے۔ بعض مضر ہیں بعض مفید۔ دخل کے سبب یہ ہیں کہ ارادی فعل آؤنی کی
زلیست کے علت ناقصہ ہیں علت تامہ نہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی علتیں
درکار ہیں جب وہ سب جمع ہوں تب زلیست باقی رہے یا بڑھے۔ اگر کوئی کہنا
نہ پاوے تو وہ جتنے ارادی افعال چاہے کرے زندہ نہیں رہ سکتا جیسے آؤنی کے
ارادی افعال زندہ رہنے کی علت تامہ نہیں ویسے ہی وہ اسباب راحت وغیرہ کے
حاصل کرنے کی بھی علت تامہ نہیں لیکن جیسے وہ چھنے کی علت ناقصہ ہیں ویسے
ہی بہت سے اسباب راحت و اغراض انسانی کی علت ناقصہ ہیں۔ اصل
یہ ہے کہ اُن صورتوں میں جن میں غرضیں ایسی ہوتی ہیں جن کے حاصل
ہونے میں ارادی افعال کو دخل ہے اور جس کے حاصل ہو جانے کی

ضرور نہیں ہے کہ بیٹا اُسی فن میں کمال رکھتا ہو جس میں اُس کا باپ کہتا تھا
بعض محقق مماثلت ڈھونڈنے کے لئے ایک دو نسلیں پیچھے جا کر کسی
طبعی میلان کے وجہ آبار کے طرف منسوب کر دیتے ہیں لیکن اُن پیداواری
اور طبعی میلانوں کا پتہ لگانا یا اُن کے اسباب کو ڈھونڈنا ایک ایسا پیچیدہ
سوال ہے کہ بہتوں نے سہارا لیکن مقصود مفقود ہی رہا۔ ہم تعلیم اور مثال
کے مدد سے موروئی میلان کو کچھ نہ کچھ تبدیل کر سکتے ہیں لیکن یہ سب
پیدا ہونے کے بعد ہو سکتا ہے اُس کے قبل نہیں ہو سکتا اور اُس کا چھاپا
یا اثر جو کچھ بھی ہو انسانی دستوں میں ہونے سے پہلے ہی اپنا کام کر چکا ہے۔
تحقیقات تو پیدا ہونے کے بعد ہی ہوتی ہیں اس واسطے بہتر یہی ہے
کہ پیدا ہونے کے بعد کے تاثرات پر غور کریں جن سے حقیقتاً ہماری زندگی
شروع ہوتی ہے نہ کہ اُس کے قبل کے۔ ارتقاء انسانی میں بہت سی
عصر عمل کرتے ہیں جن میں سے بعض تو ہم کو بعض اعمال کے کرنے پر لگاتے
اور بعض روکتے ہیں لیکن ایک بالغ عاقل انسان بڑے حد تک اپنے
اعمال کا آپ ذمہ دار ہے وہ موروئی میلان کے بہانہ سے غیر مکلف
و معذور نہیں سمجھا جاسکتا کیونکہ اُس پر کسی قدر غلبہ پانا اور اُس میں تخریب و تبدل
کرنا انسان کی قدرت میں ہے یہ عذر بھی قابل قبول نہیں کہ عادت کا بندہ
ہوں کیونکہ عادت کا انتخاب تو خود ہی ہم کرتے ہیں اور وہ ہمارے افعال ہی
وجود پذیر ہوتی ہے پس ہم کو چاہیے کہ کسی عادت کے اپنی نفس میں
جاگزیں ہونیکے قبل ہی غور کریں کہ وہ بھلی ہے یا بُری راحت کا سبب ہوگی

آدمی کے ارادی افعال کو دخل ہے یعنی اُس کے ارادی افعال علت ناقصہ ہیں اور جن کے حاصل ہو جانے سے علت تامہ میں سے تمام علتیں سوا ارادی افعال کے موجود ہوتی ہیں تو وہ غرض افعال ارادی کے کرنے سے موجود ہو جاتی ہے۔ (۲) اگر غرض ایسی ہوتی ہے جس میں افعال ارادی کو دخل ہی نہیں یا افعال ارادی کو دخل ہے مگر افعال ارادی کے سوا اور کوئی علتیں موجود نہیں نہ وہ افعال ارادی سے موجود ہو سکتی ہیں تو وہ غرض افعال ارادی کے کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ (۳) خود آدمی میں ایسی قوتیں ہیں جن سے مفید اور مضر کو جانے اور مفید کو لے اور مضر سے بچے اور اُس کے ارادی افعال کو مضر و مفید کے جانے اور مضر سے بچنے اور مفید کو لینے میں دخل ہے یعنی وہ اُن کے لئے علت ناقصہ ہیں۔ (۴) آدمی کے افعال ارادی سے اور علتیں بھی کبھی کبھی موجود ہو سکتی ہیں جو مثل انسان کے علت ارادی کے جزو علت تامہ کسی غرض کے حصول کی ہو سکتی ہیں۔ (۵) اگر کسی شے کے حصول کے لئے چند آدمی افعال ناگزیر ہیں یعنی اُس کی علت ناقصہ میں تو جب تک وہ ارادی فعل نہ ہو ان کے وہ چیز نہ ملے گی۔ (۶) صحیح طریقوں سے آدمی کسی چیز کے حصول کے لئے محنت کرے تو جہاں تک ارادی افعال کو اُس کے ملنے میں دخل ہے وہ چیز ضرور ملے گی۔ (۷) طبعی طور پر خارجی مانع پیش نہ آوے۔ (۸) جب وہ اسباب جو عصب کے لئے کیلئے علت تامہ میں اکٹھا ہو جاویں اور مانع خارجی نہ ہو تو مطلوب کا نہ ملنا محال ہے یہ قانون الہی و عدل حقیقی ہے کہ بدلائف کا اس طریق سے ملنا ہے اُس کے لئے نہیں ہو سکتا۔

علت تامہ میں سے تمام علتیں سوائے ارادی افعال کے موجود ہوتی ہیں تو وہ
 عرض افعال ارادی کے کرنے سے موجود ہو جاتی ہے اگر غرض ایسی ہوتی ہے
 جس میں افعال ارادی کو دخل ہی نہیں یا افعال ارادی کو دخل ہے مگر افعال ارادی
 کے سوا اور کوئی علتیں موجود نہیں نہ وہ افعال ارادی سے موجود ہو سکتی ہیں تو وہ غرض
 افعال ارادی سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ پس آدمی کے ارادی افعال کو لذت اور
 زیست اور اذیت اور موت میں دخل ہے۔ اس عالم میں بہت سے مادہ اور قوت
 باہم مرکب اور بہت سی قوتیں مفرد عمل کیا کرتی ہیں اور بعض آدمی کو مفید ہیں اور بعض
 مضر۔ خود آدمی میں ایسی قوتیں ہیں جن سے مضر اور مفید کو جانے اور مفید کو لے
 اور مضر سے بچے اور اُس کے ارادی افعال کو مضر اور مفید کے جاننے اور مضر سے
 بچنے اور مفید کو لینے میں دخل ہے۔ انسان جس چیز کو حاصل کرنا چاہے اُس کے لئے
 صحیح طریقوں سے محنت کرے تو جان تک ارادی افعال کو اُس کے ملنے میں دخل
 وہ ضرور ملے گی اگر کسی شے کے حصول کے لئے چند ارادی افعال ناگزیر ہیں
 تو جب تک وہ ارادی فعل نہ ہوں گے وہ چیز نہ ملے گی۔ صحیح محنت کے بعد اگر
 کوئی خارجی ملنے پیش نہ آوے تو مطلوب کا ملنا لازم ہے جب وہ سب اسباب
 جو مطلوب کے ملنے کے لئے علت تامہ ہیں اکٹھا ہو جائیں تو مطلوب کا نہ ملنا کیوں
 نہ محال ہوگا۔ یہ قانون الہی و عدل حقیقی ہے انسان جتنی قوت کسی مطلوب کے
 حاصل کرنے میں صرف کرتا ہے اُس صرف شدہ قوت کا عدل یعنی بدلہ اُس کو
 مطلوب کی صورت میں ملتا ہے اور محنت اگر صحیح طریقہ سے ہو تو رائگانہ جابہ نہیں ملتی
 نتیجہ (۱) ان صورتوں میں جن میں غرضیں ایسی ہوتی ہیں جن کے حاصل ہونے میں

جو لذت بخش ہو۔ جن جانداروں میں ذالیقہ موجود نہ ہو وہ شیر و شکر کی لذت سے بہرہ ور نہیں ہو سکتے اگر قوت ذالیقہ نے شکر سے لذت پانے میں افراط کی ہو تو شکر چکینے سے بجائے لذت کے اذیت ہوگی۔ اگر کسی قوت ذالیقہ کی ساخت ایسی ہو کہ اُس کو شکر تلخ معلوم ہو تو بھی اُس کو شکر چکینے سے لذت نہ ہوگی جو حالت ذالیقہ کی ہے وہی حالت دوسرے حواس کی ہے۔ حواس کے اختلاف سے اور ان کے عمل کے افراط و تفریط سے لذت و اذیت میں بڑا اختلاف ہو جاتا ہے اس وجہ سے مختلف نسلوں کے فردوں کا بلکہ ایک ہی نسل کے مختلف فردوں کا اور ایک ہی نسل کے ایک ہی فرد کے مختلف اوقات میں راحت کا معیار بدلتا رہتا ہے۔ واقعی اذیت اور واقعی سہر اور واقعی لذت اور واقعی نفع میں ضرور ذاتی لزوم ہے تاہم افراط لذت اور راستہ و اذیت و صر زین احسانی نسبت ہے۔ بہت سی ایسی حالتیں ہیں جن سے زانی کو لذت ملتی ہے اور روی کو اذیت۔ بچے کو لذت ملتی ہے اور بوڑھے کو اذیت۔ یا ایک ہی شخص کو اُس سے جاڑوں میں لذت ہوتی ہے اور گرمیوں میں اذیت۔ کوئی چیز فی نفسہ اچھی یا بُری نہیں ہوتی اچھی وہی ہے جو ذریعہ ہو سکے کسی غرض کا۔ اور جتنا ہی زیادہ موثر ہووے اُس غرض میں اتنا ہی بہتر ہے۔ تلوار وہی اچھی ہے جو خوب کاٹے۔ گھوڑا وہی اچھا ہے جو خوب چلے۔ کمانا وہی اچھا ہے جس سے خوب تندہی ہو۔ جو چیزیں ذریعہ ہوتی ہیں کسی غرض کے حاصل کرنے کا انہی چیزوں کو اچھا یا بُرا کہتے ہیں۔ اور جو ذریعہ نہ ہوں وہ اچھا یا بُرا ہونے کا موضوع نہیں ہوتیں۔ جب فقط ذریعوں کو اچھا یا بُرا کہیں تب یہ بات قابل غور ہے کہ علم الاخلاق میں کن چیزوں کو اچھا

کردار عالی و صحیح چاہیے۔ آدمی کے اُن افعال ارادی کے مجموعے کو جو کسی خاص غرض سے کئے جاوین کردار کہتے ہیں۔ کردار کو اس حیثیت سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مجموعہ چند حرکات خارجیہ کا ہے جیسے اور مظاہرین منہوتا ہے ویسا ہی کردار میں ہوتا ہے۔ اس نحو کے بہت درجے ہوتے ہیں۔ سافل کردار کو غرض سے کم مناسب ہوتی ہے یعنی وہ غرض حاصل کرنے کا بہترین ارادی وسیلہ نہیں ہوتا اور کردار جنہاں اوچا اور بہتر ہوتا جاتا ہے اُسا ہی اُس کو غرض سے مناسب بڑھتی جاتی ہے یعنی وہ غرض کے حاصل کرنے کا بہترین ارادی وسیلہ ہوتا جاتا ہے بہترین کردار وہی ہے جو غرض عین کے حاصل کرنے کا بہترین ارادی وسیلہ ہو یعنی جنہاں اوچا اور بہتر ہو اُسا ہی بہتر ہے۔ لہذا عالی ہمتی سے نصب العین و مطمح نظر ایسا بلند و صحیح رکنا چاہیے کہ اُس پر پہنچنا محال ہو لیکن اُس پر پہنچنا کمال ہو اور استقلال کر کے اُس پر پہنچ سکیں و مستقیم و ثابت رہ سکیں۔

بروے اثرات زینت اچھائی و بُرائی کا معیار و نیکی و بدی کا اضافی ہونا۔ لذت و اذیت اضافی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہر جاندار کے لئے ایک ہی حالت ہمیشہ لذت مند ہو یا ایسا ہے کہ ہر جاندار کے لئے ایک ہی حالت سدا مودی ہو۔ اذیت اور لذت دونوں ایک علاقہ خاص سے مابین حواس شخص متلذذ یا متاؤدی اور شے لذت یا مودی پیدا ہوتی ہیں۔ لذت حاصل کرنے کو اول تو حیم میں ایسے آلات ہونے چاہئیں جو متلذذ ہونے کا ذریعہ ہوں دوسرے اُن کی ایسی حالت ہونی چاہیے کہ متلذذ ہونے کو جتنے عمل کی ترقی ہے وہ عمل اُن آلات سے صادر ہو سکیں۔ تیسرے شے لذت میں وہ اثر چاہیے

ان حالات میں ہر ایک سمجھنے والے مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے برادرانِ مین کو اپنے حالات کے متناسب بنانے میں مدد دینے کے لئے مقدور بھر کوشش کرے صفحہ دنیار کوئی قیم اس کے بغیر قعرِ ذلت سے نہیں نکل سکتی کہ اس کے افراد اپنے حالات کے متناسب بنا۔ زمین منظمہ و متحدہ کوشش کریں۔ یہ ممکن ہے کہ مقدور بھر امکانی کوشش کرنے کے بعد بھی وہ نجات نہ پاسکیں لیکن بغیر کوشش نجات محال ہے اور باقاعدہ کوشش کرنے سے اگر کل علتیں مٹا دی جائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کامیابی و نجات و رحم نہ ہو۔ کس خوبی سے سورہ یس میں ہے۔ **وإذا قیل** اور جب کہا جاتا ہے انسانوں کو پچھو **لھم اتقوا ما بین یدیکم وما خلفکم** جو آگے تمہارے ہے اور جو پیچھے لعلکم تو رحمون ہ۔ تمہارے ہے کہ تم پر رحم ہو۔

متناسب رد و بدل ایک منظمہ جماعت کی صورت میں بدل جانے سے ہو سکتا ہے اس طرح کہ انکے انفرادی مجموعی طاقتوں کا رخ کارآمد ذرائع کے طرف پھیرا جاوے اگر عملاً دشوار و ناممکن ہو کہ کل مسلمانوں کی جماعت یا کسی ایک ملک کے لوگوں کی جماعت قائم کی جاوے تو جس قدر کہ جماعت قائم ہو سکے اسی قدر کی ہوتی چاہے رفتہ رفتہ اصلاح کا دائرہ وسیع ہو جاوے گا۔ (۱) ہر ایک مسلمان فرد جماعت تدریست پاک اور خیر الامکان بنم طبیعت کا قوی ہو۔ (۲) ہر ایک مسلمان فرد جماعت کمانے والا ہونا چاہیے یعنی اپنی زندگی کا بار دوسروں کے اوپر نہ ڈالے۔ (۳) ہر ایک مسلمان فرد جماعت کو وہ دنیاوی نیکیاں حاصل کرنی لازم ہیں جو مجلسی و خانگی و ساری اچھی و کارآمد زندگی کے لئے ضروری ہیں۔ (۴) ہر ایک مسلمان فرد جماعت

یا بُرا کُنا چاہیے۔ زمانی و مکانی و بشری اور ماحولی حالتوں کے بدلنے سے
 افعال کا حسن و قبح اضافی ہونے کے وجہ سے بدلتا رہتا ہے۔ علم الاخلاق
 میں اچھا اُس کو کہتے ہیں جس سے شخصی یا اہلی یا نوعی زلیست بچے یا اُن کا رقبہ
 بڑھ جاوے۔ بُرا اُس کو کہتے ہیں جس سے شخصی یا اہلی یا نوعی زلیست کو ضرر پہنچے
 یا اُن کا رقبہ کم ہو جاوے۔ زلیست پر اثر کرنے سے قطع نظر کہ تو علم الاخلاق
 میں نہ کوئی چیز اچھی ہے نہ بُری۔ ظاہر ہے کہ اچھا یا بُرا ہونا اضافی ہے اور آدمیوں
 کے جسم و قوے و ضرورتوں اور ماحول میں تغیر ہونے سے۔ اُس میں بھی تغیر ہوتا ہے
 جاڑے میں سرد پانی لذت بخش نہیں رہتا۔ آدمیوں کے جسم اور ظاہری اور باطنی قوے
 میں اور ضرورتوں اور نیز طبعی اور عشرتی ماحول کے موجودات میں اختلاف ہونے
 کے وجہ سے ایک ہی چیز ہمیشہ اچھی اور بُری نہیں ہوتی بلکہ کبھی ہی چیز بُری ہوتی ہے اور کبھی
 مناسب کے طرح ہونا لازمی ہے۔ اس عالم میں زندگی اس پیمانہ سے
 کہ ایک نظام کے اعمال میں اُس کے ارد گرد کی تبدیلیاں ان کے موافق رد و بدل
 ہوتا رہے اور یہ رد و بدل متناسب و معتدل رہنا۔ یہ حال رہے۔ رد و بدل
 جتنا بہتر ہوگا زندگی بھی اتنی ہی بہتر ہوگی۔ یہ قانون عالمی اور جملہ نظامات پر جاری
 ہے افراد پر بھی اسی طرح موثر ہے جس طرح غیر جانداروں پر اور ماضی و مستقبل کی
 تاریخیں اس قانون کے موثر ہونے کی تشریح کرتی ہیں جو اپنے آپ پاس کے
 حالات سے غیر متناسب ہیں عدم مناسبت نے انہیں بہالت و سخت اخلاق
 اور ہولناک بُرائی و دل ہلانے والی مصیبت جسم و طبیعت میں زوال اور افسوسناک
 درمی برمی پیدا کر دی ہے اور اگر یہ صورت جاری رہی تو بہالت اور بدتر ہو جاوے گی۔

از عقل اعتقادات اور بیجا توہمات اور تقلیدی تخیلات مذاہب میں شامل ہو جائیں
 تا وقتیکہ وہ اعلیٰ صفات نہ ہوں جو ترقی کی جڑ میں اُس وقت تک حالت کی اصلاح و
 ترقی نہیں ہو سکتی۔ اور اُن کو جس عہدگی و کامیابی سے مذہب پیدا اور قائم کر سکتا ہے
 کسی دوسرے ذریعہ سے نہیں ہو سکتے۔ ہر قوم کے عروج کا اعظاط اُسی وقت سے
 شروع ہوا ہے جب سے کہ اُس میں قومی مذہب کا اثر کم ہونا شروع ہوا۔ پابندی گذشتہ
 یہ تھی سمجھنا کہ انسان روایتی مذہب کی تقلید کرے اور ظاہر عبادت کا پابند ہو صریح نہیں
 بلکہ اس کے منہ یہ ہیں کہ مذہب کے اصلی اصول ذہن نشین ہو کر اُس کے رفیق
 طریق و سر زندگی بن گئے ہوں۔ اسلام کی پابندی سے یہ مراد ہے کہ انسان معاد
 محاش کے ان اصولوں پر چلے جن کی اسلام نے تعلیم دی ہے اور جنکے جوڑ دینے
 کے وجہ سے یا وہ مذہب کی ظاہری پابندی کے مسلمان برے درجہ پر پہنچ گئے ہیں
 مراد اعلیٰ اصول کی پابندی ہے جو انسان کو کامل بناتے ہیں۔ یورپین اقوام
 کے نسبت یہ کہہ دینا کہ ان میں مذہب صرف بطور فیشن کے رہ گیا ہے جب ہی
 انہوں نے ترقی کی ہے امر نزاعی سے متعلق نہیں ہے۔ یورپین اقوام کی حالت
 موجودہ سے بحث نہیں ہونا چاہیئے بلکہ صرف اُس وقت تا سید ہو سکتی ہے جبکہ
 ثابت ہو کہ یورپین اقوام نے جس وقت میدان ترقی میں قدم رکھا ہے اُس وقت
 وہ مذہب کے طرف سے بے پروا ہو چکے تھے برخلاف اس کے تاریخ شہادت
 دیتی ہے کہ لوتھر کی آواز نے یورپ کو تقلید و اوام پرستی سے بیدار کر کے
 مذہب کی پابندی شروع کرائی تو اُس وقت یورپ کی ترقی کی بنیاد پڑی۔ پس
 یورپین اقوام نے بھی ترقی کا زینہ مذہبی پابندی کے ساتھ طے کیا ہے اُنکے

اپنے مذہب کا جاننا اور اُس کا احساس کرنا ضروری ہے کیونکہ ایک متفہم محمد بن
 گیموٹی کا وہ جزو ہے اور اُس کی یہودی اُس کی جماعت کی یہودی سے ایسی وابستہ
 ہے کہ الگ نہیں ہو سکتی۔ (۵) ہر مسلمان فرد جماعت اور اُس کے متعلقین کو ابتدائی
 تعلیم و خاص قسم کی تربیت ملنی چاہیے۔ اور اس کام کے لئے روشن خیال و فضیلت
 مآب مسلمانوں کو اگے بڑھنا چاہیے۔ یہ پانچوں امور متناسب بنانے کے لئے
 ضروری بلکہ لازمی ہیں اور آسانی سے اُن کو حاصل کیا جاسکتا ہے اور اپنے
 احباب اور اہل محلہ کو اُس پر لگایا جاسکتا۔ اور اُس ضروری کمی کو تربیت کے ذریعہ
 بوسیدہ والدین و اقربین پورا کیا جاسکتا ہے جس کا مدرسوں کی تعلیم سے پیدا ہونا مشکل
 ہوتا کہ مسلمان بچے سچے عقیدہ کے ساتھ خود کو جمعیت قومی کا ایک ضروری فرد
 خالص اصول مذہب مانع ترقی نہیں اور بغیر مذہب ترقی نہیں
 ہوتی ہے اور اپنے متحابین کے ساتھ اللہ کی محبت کرتا ہے۔
 یہ دعوے نہیں کہ کوئی قوم کبھی بلا پابندی مذہب اسلام ترقی نہیں کر سکتی یا
 یہ کہ کسی قوم کی ترقی کے واسطے آسمانی مذہب کی پابندی لازم ہے۔ دعوے
 یہ ہے کہ تا وقتیکہ مسلمان اپنے اصول مذہب کے پابند نہ ہوں میدان ترقی
 میں قدم اُگے نہیں بڑھا سکتے۔ اس دعوے کی تردید میں یہ ثابت کرنا لازم ہے
 کہ دراصل اصول اسلام یا اصول مذہب آسمانی میں کوئی ایسا امر ہے جو مانع
 ترقی ہے بغیر اس کے دعوے کی تردید نہیں ہو سکتی۔ اُن مذاہب پر جو کتب
 آسمانی پر مبنی سمجھے جاتے ہیں اُن کے رواجی حالت و اعتقاد پر تردید کی بنیاد
 نہیں ہوتی چاہیے بلکہ اُن کے خالص اصول پر مبنی چاہیے کیونکہ اکثر خارج

ہو جانا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے چونکہ اس حدیث کو امام مالک مسطوراً میں روایت کیا ہے اور واسطہ اسناد کم ہے لہذا کم سے کم طریق بیان کے باللفظ ہونے کا ظن غالب ہوتا ہے اور اس لئے اور بھی کہ الفاظ ایسے متشابہ و کم ہیں جو حافظ پر بآسانی آسکتے اور محفوظ رہ سکتے ہیں۔ گویا یہ حدیث آیت و ملاحی عنۃ من نعمۃ تجتہی الیہ ابتغاء وجهہ بہ الاعلیٰ کی تفسیر ہے۔ اندازہ بھی خیال کرنے کی بات ہے کہ الفاظ قرآنی و الفاظ حدیث کے تفسیری الفاظ کے مابین بیان میں کیا تفاوت ہو جاتا ہے اور باعتبار موضوع ایک دوسرے میں کس طرح تفاوت ہوتا ہے۔

سویلیزیشن کے حدود و نیاز و اغراض و حشیانہ نیکی۔

جب انسان کا گردہ کسی جگہ اکٹھا ہو کر رہتا ہے تو اُس کی ضرورتیں اور حاجتیں غذائیں اور پوشاک خیالات وغیرہ ایک ہی سے ہوتے ہیں اس لئے بُرائی اور اچائی کے خیالات اور بُرائی کو اچائی سے بدلنے کی خواہش اُس میں یکساں ہو جاتی ہے اور یہ مجموعی خواہشیں و تبادلہ خیالات مجموعی اُس گردہ یا قوم کے سویلیزیشن یا تہذیب کے جاتے ہیں مگر جب کہ مختلف مقامات میں لوگ بستے ہیں تو ان کی حاجتیں اور خواہشیں بھی مختلف ہوتی ہیں اور اسی سبب سے تہذیب کے خیالات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ پس سویلیزیشن کے اختلاف کا فیصلہ وہ اسباب کر سکتے ہیں جنکے سبب سے اچھے و بُرے کا خیال دل میں بیٹھا ہے۔ تہذیب یا یون کو کہ بُرا حالت سے اچھی حالت میں لانا دنیا کی تمام چیزوں سے اخلاقی ہون یا مادی کی علاقہ رکھنا ہے اور تمام انسانوں میں پایا جاتا ہے۔ لہذا تہذیب کیا ہے افعال ارادی اور جذبات نفسانی کو اعتدال پر رکھنا صرف اوقات اور وقت کو غریزہ سمجھنا

لڑ چکے ہو تو اس میں عیسائیت کے اصول ساری ہیں۔ اُن کی پالیسی کو دیکھو تو وہ عیسائیت کے خاطر غیر قوموں سے لڑنے تک میں باک نہیں کرتے اُن کے قومی کارناموں کو دیکھو تو وہ لاکھوں روپیہ عالیشان کلیساؤں کی تعمیر اور کروڑوں روپیہ اپنے مذہب کی تبلیغ میں صرف کرتے ہیں ان میں سے علم حکمت کے وجہ سے جو کبھی خاص رواجی مذہب کے پابند نہیں وہ حب وطن اور جماعت انسانی کے خیر خواہی کے اصول کے پابند ہیں جو دراصل ہر مذہب کی بنیاد اور نظام عالم کے قائم رہنے کے لئے ضروری ہیں دوسرے قسم کے لوگ جو پابند مذہب نہیں ہیں تجربہ سے اُن کا وجود ترقی و اصلاح کے لئے مضرت ثابت ہو رہا ہے۔ جاپان میں علم ترقی جب بلند ہوا اُس زمانہ میں وہ لا مذہب نہ تھے اور قومی ترقی کے لئے مذہبی پابندی جاپانی ضروری سمجھتے ہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسلامی اصول کی پابندی سے مسلمان ترقی کر چکے ہیں اسی لئے انہیں اصولوں کے طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی ترقی جب ہی قابلِ فخر ہے کہ مسلمان رہ کر ترقی کریں نجات دائمی سے محروم ہو گئے تو ایسی ترقی سے ہزار درجہ تنزل بہتر ہے۔ فی الموطاء عن مالک باسنادہ وحببت محبتی للمعتابین قی و الملتجائین قی و الممتن اور بن قی و المتبازلین قی موطا میں امام مالکؒ نے اپنے سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ میری محبت واجب ہو گئی ہے اُن لوگوں کے لئے جو میرے ہی واسطے آپس میں محبت کرتے اور میرے ہی واسطے آپس میں بیٹھتے اور میرے ہی واسطے آپس میں ملتے جلتے اور میرے ہی واسطے آپس میں خرچ کرتے ہیں۔ پس جو لوگ باہم گراخاں مذکورہ حدیث کرتے ہیں اور محض اللہ کے لئے کرتے ہیں اُن کے ساتھ اللہ کی بھی محبت کا واجب یعنی لازم

نیک کام میں عامل ہوتین تو کیسا عمدہ پھل لاتین۔

ہر زمانہ میں ہر فرد مومنین میں سے ایک جماعت کو تفقہ فی الدین
و دعوت الی الخیر کرتے رہنا اور تقلید و رسم پر تفقہ کو ترجیح دینا چاہئے
اور کوئی زمانہ زندہ مجتہدوں کے وجود سے خالی ہو تو اُس زمانہ
کے سب مسلمان ترک فرض کے عاصی ہونگے۔ سورہ توبہ میں ہے
کہ ایسے تو نہیں مسلمان کہ سارے کوچ میں نکلا کرین سو کیوں نہ نکلا کرین ہر فرقے میں سے
ایک جماعت کہ تفقہ کیا کرین دین میں اور آگاہ کیا کرین اپنی قوم کو جب پھر جاوین
اُن کے طرف تاکہ وہ یحیی۔ پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر زمانہ میں ہر
مسلمان کے فرقے میں سے ایک جماعت کو تفقہ فی الدین کرتے رہنا فرض کفایہ ہے
اور اگر وہ جماعت قائم نہ ہو تو فرض ساقط نہیں ہوتا اور سب موجودہ مسلمان گنہگار
ہوتے ہیں۔ اور سورہ آل عمران میں ہے۔ اور چاہئے کہ ہر قوم میں سے ایک جماعت
جو دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتی ہو اور وہی فلاح پانویا لے میں
پس ان دونوں آیتوں سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ غیر معصوم کی تقلید شخصی کرنا اور
اُس کے دعوے یا دلیل کو بغیر اُن قواعد کے چاہئے۔ پس جو دھیل کی صحت
کے لئے ضروری ہیں حجت مان لینا نہیں چاہئے بلکہ جو جماعت کہ تفقہ فی الدین
و دعوت الی الخیر کرتی ہو اُسکے تفقہ پر آگاہی حاصل کر کے چننا ایسے نتائج تفقہ کو جو
دلیل ہوں گے سمجھ کر ہی نہ چننا چاہئے پس کسی مذہبی رسم یا تقلید کو ہمیشہ کے لئے
اختیار کر لینا اور اُس میں تفقہ کی ضرورت نہ سمجھنا اور جو مجتہدین تفقہ کرتے ہوں
اُن کے نتائج پر گوشش حق نبوش نہ رکھنا بلکہ رسم یا تقلید کو ترجیح دینا جائز نہیں۔

واقعات کے اسباب کو ڈھونڈنا اور ان کو سلسلہ میں لانا اخلاق اور معاملات اور
 معاشرت اور طریق تمدن اور علوم و فنون کو بقدر امکان قدرتی خوبی اور فطری عمدگی
 و اعلیٰ درجہ پر پہنچانا اور خوش اسلوبی سے برتنا و معاشرت و تصاحب کو ہموار بنانا
 اور نتیجہ راحت و روحانی خوشی اور جسمانی خوبی اور اعلیٰ تکمیل اور حقیقی وقار اور خود
 اپنی عزت کی عزت کرنا ہے اور درحقیقت یہی پھلی بات ہے جس سے وحشیانہ حالت
 و انسانیت و تہذیب میں تمیز ہوتی ہے۔ وحشیانہ نیکی کی چونکہ اصل نیک نیتی پر
 ہوتی ہے اس وجہ سے لوگ اُس کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں اور جس وحشیانہ طور سے
 وہ کام انجام پایا اُس کی بُرائی چھپ جاتی ہے لیکن تہذیب کے طور سے انجام دینے
 میں وہ بُرائی بھی نہیں رہتی۔ دو وحشی دوست ایک ہی عورت پر عاشق ہوئے عشق
 اجازت نہیں دیتا تا کہ ایک کا وصل ہو اور دوسرا محروم رہے اور دوستی ایک دوسرے
 کے رنج کو بجز باہمی مشورہ کے جائز نہیں قرار دیتی تھی۔ عشق چاہتا تھا کہ میں غالب
 آؤں اور صدق دوستی چاہتا تھا کہ میں فتح پاؤں۔ اس کشمکش میں دونوں نے باہمی
 مشورہ و رضامندی سے معشوقہ کو مار ڈالا اور اُس کی مردہ نعش کو دونوں نے خوب
 گلے لگایا اور دلی محبت سے دونوں نے مردہ نعش کے دافریب گالوں کا بے گناہ
 بوسہ لیا اور ہر وحشیانہ ماتم کیا زان بعد دونوں نے غم و الم و عشق میں اپنا اپنا گلا آٹا
 کاٹ لیا۔ یہ واقعہ حیرت و ظلم سے بھرا ہے تاہم نیک دلی اور دلی ایمان داری سے
 چونکہ کیا گیا اور صدق دوستی اور اُس کے وجہ سے جان کا کمزورنا بھی اُس کے ساتھ
 شامل ہے لہذا مردانہ و شریفانہ معلوم ہوتا ہے۔ غور کرو کہ وہ دونوں عاشق اگر
 مذہب ہوتے تو بمقتضاے تہذیب کیا عمل کرتے اور ان کی یہ عمدہ خصلتیں

تقلب کرنا و ایک ہی پر منحصر کر دینا بھی کفر و منافقن کے قریب ہے منافقن سطح
 کہ ایسے شخص کے دعوے اسے دلیل پر بنیاد اعتقاد کی مقلد قائم کرتا اور اُس پر عمل
 کرتا ہے جس کی دلیل دلیل کی حیثیت اس حیثیت سے نہیں کہتی کہ اُس نے
 یہ دعوے بغیر دلیل کے کیا ہے اُس کا خود فرما ہے کہ اپنے دعوے کیلئے
 صحیح دلیل لاوے۔ پس بجائے صحیح دلیل کے اُس کے دعوے ہی کو دلیل
 مقلد قرار دیتا ہے اور کفر کے قریب اس طرح کہ تقلید غیر محصوم یعنی انبیاء و رسل
 کی لازم ہے نہ کہ اُن کے غیر کی اُنہی پر تقلید منحصر ہو سکتی ہے نہ کہ اُن کے غیر پر۔
 حالانکہ مقلد غیر محصوم کی تقلید کرتا اور بنیاد اعتقاد اُن کے اقوال یا دلائل کو بغیر اُسکے
 جانچے دیکھے کہ وہ صحیح ہیں قرار دیتا ہے۔ لہذا علماء انبیاء و رسل کا درجہ وہ اُنکو
 دیتا اور اُن پر تقلید منحصر کرتا و تشریک فی البتہ کرتا ہے۔

رسم و رواج کا فرق اُن کے حامی و مدافع قوم کے اچھے رسوم
 کے اختیار کرنے کے شرائط و فیشن کے شرائط۔ سادہ و سوسائٹیزم
 فیشن رکھنا چاہیے۔ قدامت پسندی و قومی روایات و تاریخ رسم
 اُس کا نام ہے جو ہوتا چلا آیا کو معلوم نہ ہو کہ وہ کیوں ہوتا رہا۔ اُس کا فائدہ ہے
 اور رواج اُس کا نام ہے جس کو ایک گروہ یعنی لوگ کو اپنے میں یا اپنے ملک کے لوگوں کو
 عیب نہ سمجھیں۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ ایک زمانے میں کوئی قوم یا گنہگار ہو مگر
 وہ رواج پا جاوے تو لوگ اُس کو عیب نہ سمجھیں۔ یا ایک قوم یا گنہگار ہو مگر رواج کے
 اُس کو عیب سمجھنے لگیں۔ پس رسم و رواج میں وہ فرق ہے جو سبب و نتیجہ میں
 ہوتا ہے کیونکہ جب کسی کام کا رواج ہو جاتا ہے تو آخر کار وہ ایک رسم ہو جاتی ہے۔

ہر گاہ کہ زمانہ میں نئی نئی حاجتیں پیش آ یا کرتی ہیں اور نئی نئی باتیں اور اشیاء معلوم
 ہوتی اور ایجاد ہوتی اور نئے قسم کے واقعات و معاملات پیش آتے ہیں۔ پس اگر
 زندہ مجتہد و فقیہ کرنے والے اُس وقت موجود نہ ہوں تو مسائل جدید کا حل
 نہیں ہو سکتا اور نئے واقعات کے وجہ سے نئے اجتہاد اگر نہ ہوں تو مذہب اور
 اُس کا اصول جمود کی حالت میں مانع ترقی ہو جاتا ہے۔ اس لئے معلوم ہوتا ہے
 کہ علماء محققین مذہب اسلام کا بھی یہ مذہب ہے کہ ہر زمانہ میں مجتہدین کا ہونا ضروری
 شاہ ولی اللہ صاحب اپنی کتاب سبھی بانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ و اسانید
 وارثی رسول اللہ کے جلد دوم میں لکھتے ہیں کہ بغوی در تہذیب و امام الحرمین در
 نہایہ و رافع در شرح و جزو اعز الدین عبدالسلام در غایہ و نووی در شرح مہذب
 و ابو عمر بن صلاح در کتاب ادب الفتیاء و بدرالدین زرکشی در کتاب بحر تصریح
 کردہ اند کہ علم و قسم است فرض علی الاعیان و فرض علی سبیل الکفایہ و فرض
 کفایہ ان است کہ کسی برتبہ اجتہاد برسد و از اعداد مقلدین بر آید پس اگر دہر
 ناحیہ یکے یاد و باین معنی قائم شوند فرض ساقط و الایہ عاصی شریذہ ..... و ضالیہ
 بامر ہم بان رقتہ اند کہ جایز نیست خلور زمان از محبتہ بقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال
 طایفۃ من امتی طاہرین علی الحق حتی یاتی امر اللہ و زرکشی گفتہ است
 کہ این قول مخصوص بنما بلہ نیست بلکہ جماعہ از اصحاب یعنی شافعیہ بدان تصریح
 کردہ اند ..... و ابن عرذ از علما مالکیہ گفتہ قال شیخنا ابن عبد السلام لا یخلو
 الزمان عن مجتہد و امام الحرمین گفتہ کہ اختلاف کردہ اند اولین در آنکہ عصرے
 اند اعصار عدد مجتہدین از مبلغ تواتر کم می شود یا نہ جمعے منع کردہ و جمعے جائز و شتر

شخص دیکھا دیکھی اپنے شیرازہ معاشرت کو توڑ دیتا جانا ایک غلامہ و قابل شرم
 تعجبیل ہے وہی اٹی کیٹ اچھا اور وہی قاعدہ معاشرت ہو سکتا جاسکتا ہے
 جو ملکی خصوصیات و عادات کے تحت سے سود مند ہو اور بن میں اندھی تقلید
 اور بچوں کی ریس کی جھلک نہ پائی جاوے۔ وہ قوم مردہ ہے جو قومیت کا خون
 اپنے آپ میں نہیں رکھتی۔ فیشن پر قومیت کو قربان مت کرو فیشن بدلتا رہتا ہے
 لیکن قومیت ہمیں بدلتی رہتی اپنے قوم کے معاشرتی طریقوں اور اچھے قاعدوں
 کا تحفظ دینا خود ذاتی و قومی بے عزتی کرنی اور گلوں تہذیب پر لاپرواہی کی چھری
 پھرنی ہے۔ اٹی کیٹ ایک ایسا عمل ہے جو ایک گروہ یا ایک جماعت یا ایک
 ملک میں معاشرتی ضرورتوں کے اعتبار سے رسمی یا اضطراری طور پر اختیار کیا گیا
 ہو اور رفتہ رفتہ اُس کے خلاف معیوب سمجھا جانے لگا ہو۔ سادہ و سود مند و رحمت
 رسان فیشن اختیار کر دے مگر ضروریات و روایات قومی کا لحاظ اور اُس کو مزج رکھ کر
 قدامت پسندی ہر حالت میں بیشک بہتر نہیں لیکن تاریخ و روایات قومی کو محفوظ
 و برقرار رکھنا اور اُن کے اعتبار سے بہتر امور میں قدامت پسندی بھی ضروری ہے
 اقبال وادبار کا مفہوم اور موجودہ قومی حالت اور اُس کا علاج
 کس طرح ہونا چاہیے۔ اقبال وادبار دو ایسے افظ ہیں کہ زبان پر جاری
 ہیں۔ ایک مفہوم سے معنی ان افظوں کے تو البتہ ہر شخص کے ذہن میں ہیں مگر
 اُن کی اصل تحقیق کیا ہے اس پر کم کوئی غور کرتا ہے۔ روزمرہ کے محاورہ
 میں ان کا صرف اس طور پر ہے کہ گویا یہ دونوں خارج میں موجود اور بعض
 صفات واجب سے مستصف ذاتی ہیں اور ساتھ ہی اُس کے لوگ فعل و انفعالی

مقنن رسم کے یہ معنی بتلاتے ہیں کہ رسم ایک ایسا قانون ہے کہ تحریر میں بطور قانون نہیں آتا مگر مدتوں سے برصا مندی عام جاری ہے۔ دوسری قوموں کی اچھی رسم اختیار کرنے میں ہمیشہ یہ پہلے سمجھ لینا چاہیے۔ (۱) غیر قوم کی کس قسم کی تہذیب اور آداب معاشرت اچھے ہیں۔ (۲) اپنے قوم کی حالت کے اعتبار سے کن قواعد کی پابندی ضروری ہے۔ اور بلحاظ پابندی مذکور غیر قوم کی کس رسم کو اختیار اور کس کو نہ اختیار کرنا چاہیے بلکہ نفرت چاہیے۔ (۳) سود سے بی وراحت و ضرورت کے خیال سے کون سے امور درکار ہیں۔ پس جن رسوم کے اختیار کرنے سے قومیت میں فرق آتا ہو اُس کو نہ اختیار کرنا اور اپنے رسوم قومی کو بالکل ترک نہ کر دینا چاہیے۔ یہ کوشش کرنا کہ دوسری قوموں کے آداب معاشرت بحیثیت مجموعی متحد ہو جاویں اور اُن میں مخالفت نہ رہے ایسی کوشش ہے جس کا انجام یقیناً ناامیدی ہے تمام قوموں کے حفاظت زندگی و کوائف معاشرت و روایات یکساں پیمانہ کے نہیں ہیں اُن میں قدرتی تباہی موجود ہے پس کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایسی موبوم امید کیجاوے۔ فیشن ایک مشغلہ اور ایک عارضی اُبال سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ فیشن بذاتہ ایک غیر مستقل عمل ہے۔ یورپ جہاں فیشن کی گرم بازاری ہے ثابت کر رہا ہے کہ فیشن ایک ایسا نظارہ ہے جس کی ہر شام اُس کی صبح سے الگ ہوتی ہے۔ اس لئے یورپ کی طرح ^{شمال} کو محض فیشن ہی کے خاطر اختیار کرنا بیجا اور اپنی قوم کو قعر زوال میں ڈھکیل دینا قومیت اور وضع کو آپس میں ایک نہ ٹوٹنے والی نسبت ہے جب تک وضع کی پابندی قائم رہتی ہے تب تک قومیت کا قعر نہیں ہوتی۔ فیشن کی تقلید عام

جہورین۔ فدا غور کرنے کا مقام ہے کہ ہماری قومی ہمدردی و اخوت دینی کا قومیہ
 جال ہو کہ ہم میں سے کوئی ایک بھی اپنا بے محسوس کی غلات اور یہودی میں گوشش
 نہ کرے۔ اور ہر شخص اپنے ذہن میں یہاں لے لے کہ میں اپنے کاموں میں روپیہ صرف کرتے
 کیا فائدہ۔ وقت ضایع کرنے سے کیا حاصل۔ اذ کوئی نہ کوئی کرے ایسا۔ یکدلی و
 اتحاد کی یہ نوبت ہو کہ جو کوئی ہولابٹکا بھائی ہمارا ساتھ بھی لڑائے اور درد دل سے
 ہماری ہمدردی کی فکر بھی کرے۔ تو ہم کو یہ تجویز دیا ہو کہ اسے کیونکہ بدنام کیے۔ اس کی
 نیت کو کس طرح فاسد ٹھہرائے کیا گرفت کیجئے نہ لوائے اسے خدا اور دنیا میں جانیں غرض
 اس کے بگاڑنے میں قرار داتی دو اور ش کی جاوے۔ جہاں کی خاک چھانی جائے
 تربیت اور تعلیم کا یہ نقشہ ہو کہ اپنا علم بھی چھوٹے ہو۔ تحصیل معاش کا وسیلہ یہ سکیمیں
 مشقت کو ذلت سمجھیں۔ مفت خوری میں شرم و حیا نہ کریں اور پھر جب غلی رزق عاجز
 کرے تو خدا کی ناشکری کے سوا کچھ نہ کریں۔ مکمل اندیشی جس تہذیب ایسی کہ عمر فکر خال اور
 شیخ چلی کے سے خیال پکانے میں صرف ہو جاوے۔ گزشتہ حالات پر انفس و حسرت
 کیا کریں۔ آئندہ کے نسبت بیہودہ اور بجا امیدوں میں اوقات ضایع کریں ہمیشہ یہ
 سوچتے رہیں کہ زمین فلان امیر کے مثل متمول۔ فلان حاکم کے مانند صاحب اقتدار ہو تا
 تو کیا ہو تا۔ اور ہو جاؤں تو کیا ہو۔ یہاں تک کہ ان دوسو سون میں واقعی اور محال
 مواقع متع کے بھی ماتم سے نکل جاویں۔ حمیت اور غیرت اس درجہ کی کہ اگر دنیا
 میں جاہل اور نالایق ٹھہرے جاویں تو یہ کہہ کے اپنی بات بنالین کہ دادا جان بڑے
 عالم تھے۔ سیکڑوں شاگردوں کو پگڑی بند ہوادی۔ تانا جان بڑے مہندس تھے
 ان کے زینچ آج تک مشہور ہیں میں کسی قابل نہیں ہوا تو کیا ہوا اور اس پر یہ توقع

بھی اُن سے نسبت دیتے ہیں۔ کوئی جو بڑا دقیق مہی رس ہوتا ہے وہ تو البتہ اتنا
 سمجھتا ہے کہ قسمت تقدیر وغیرہ کے مثل یہ بھی معشیت ایزدی کے نام ہیں۔ ورنہ
 جملہ تو گویا زبان سے نہ کہیں مگر اُن کو شریک باری بنانے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں
 رکھتے۔ بہتر سے نجات ہماری زبان پر ایسے جاری ہیں کہ اُن کی بد اولادت محض
 ذہنی ہیں خارج میں ان کا وجود نہیں ہے اور ایک ضرورت ذہنی کے سبب
 انسان نے انہیں وضع کر لیا ہے۔ جیسے لفظ انسان کہ اُس کا مفہوم کلی کہیں
 خارج میں موجود نہیں ہے بلکہ چند افراد کو تفہیم ابھیت پاکر آدمی نے ایک لفظ
 وضع کر لیا ہے جس کا اطلاق ہر فرد پر ہو سکتا ہے اور علم اس کے کہ کسی فرد
 خاص کا نام نہیں ہے اس کے سوا ایک قسم کے اور لغات میں جو بہت سی ہیں
 مجتمہ یا حالت مجموعی کے نام ہیں مگر آدمی نے جو جمل اُن ناموں کو ان صفات
 یا حالت کا سبب اور پیدا کرنے والا قرار دے لیا ہے اقبال وادبر اور قسمت
 و تقدیر اُن کی نظیر ہیں۔ حکیم اور فلسفی کا کام یہ ہے کہ شے کی حقیقت اور
 ابھیت کی تھیس میں سبب اول تک پہنچ جائے جس سے بالاتر سبب حقیقی اور
 حکیم مطلق کے سوا کوئی نہیں ہے اقبال وادبر کا نام لینا ایک خاص حالت مجموعی
 کے جوہر و عقل تک نہ پہنچنے کا بہانہ ہے۔ تلاش و تفتیش بڑی ریاضت کا
 کام ہے۔ اس کی محنت کو حکیم ہی عوار لکھ سکتا ہے۔ عوام انسان اس آسانی سے
 دو لفظ گڑھے کے اپنی مشقت بجاتے ہیں اور انہیں الفاظ کو علت بلا واسطہ ٹھہرا کر
 اپنے دلون کو تسکین دے لیتے ہیں۔ اس میں انہیں اپنی کاہلی اور قصور کا بھی
 عند اچھا ہاتھ لگ جاتا ہے اور کہنے کو ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں ہمارا اقبال یا وینین

عوارض میں اور ہم ہر کن قیاس علاج پذیر اور جس طرح طبیب حاذق پہلے اسباب
و علامات مرصن کو ہر صورت سے مشخص اور محقق کر کے اُس کے مناسب نسخہ لکھتا ہے
اسی طرح ہمارے ملک کے عقلا اور حکما کو چاہیے کہ پہلے اپنے قومی امراض کے
اسباب و علامات بخوبی دریافت کر لیں اور پھر ہر سبب ردی کے واسطے علایہ
علیہ و دلائل تجویز کریں۔ اگر صدق دل اور خلوص نیت سے علاج میں کوشش
کیا دے اور قربت الی اللہ اس امر میں اہل توفیق عبد و عبد کو کام فرمادیں تو عجب
نہیں کہ اس کا ثمرہ بہت جلد ظور میں آوے۔ السعی منی و الاقدام من اللہ۔

ہم میں ضبط نفس نہیں ہمارا مطمح نظر واحد و عالی نہیں انصب العین میں ہم
متفق نہیں قومی ایثار نہیں۔ اغراض میں اتحاد و اتفاق نہیں۔ پس ذاتی اغراض کو
قومی اغراض سے احساں سمجھتے ہیں اور قومی اغراض کے تابع اُن کو نہیں کرتے اور
اپنی قوتوں کو غیر متفق و متفرق رکھ کر برباد کرتے ہیں۔ ہماری قوتیں کمزور، غیر علمی
و غیر صحیح راہ پر ہیں یہ نہیں قرار دیتے کہ فردی طور پر کیا کرنا اور قومی طور پر کیا عمل
ہونا چاہیے۔ ابتدائی و انتہائی تربیت نہیں انصب تعلیم حسب ضرورت موجود نہیں
قدیم سوسائٹی برباد ہو چکی ہے جو ہر طرح کامیاب تھی۔ جدید سوسائٹی ابھی تک نہیں
بنی اور انقلابی حالت میں ہے۔ لہذا امور نا کوہ بالا کا مخصوصاً متفقاً علاج کرنا چاہیے۔
پس سب سب سب بڑی و مقدم ضرورت یہ ہے کہ ہمارا انصب العین و مطمح نظریع
و عالی و عین و متفق ہو اور بہت ضروری و فرض عین یہ ہے کہ اپنے ماحول سے
متناسق ہو کر ایسے عباد صالحین میں سے بن جاویں جو وارث ارض کے بموجب
وعدہ قرآن مجید کے ہوں یا بدیگر الفاظ اصلح ہوں اور قمار و مال سے بچ جاویں اور

کہ لوگ اپنی بھی اتنی قدر دانی اور تواضع و تعظیم کریں جتنی کسی صاحبِ علم و کمال کی
 کرتے ہیں۔ امیر دن کا یہ دیرہ ہو کہ امارت کو مقصود بالذات جانیں اور غرضِ فانی
 و کمالِ تصور کریں۔ تحشم کو عزت سمجھیں اپنے خوشامدی اور دستِ نگر نہ کون کی ستائش کو
 سچ جانیں اور اس گردہ کی واہ و اہستہ چپو لے نہ سداوین۔ مال و دولت عزیز نہ ہوں
 لعب کریں اپنی قوم اور اپنے ملک کی بھلائی میں کوشش نہ کریں اور اس کا رخص
 میں پسپہ نہ آئیں۔ شریفوں کا یہ نقشہ ہو کہ کمانے کو پاس نہ ہو مگر محنت اور مزدوری
 سے اُن کی شرافت میں بڑے لگے۔ سوال سے غار نہ ہو مگر پیشہ اور حرفہ سے جی گھبرائے
 عابد و زاہد ایسے ہوں کہ مذہب و ملت کو پیشہ بنا دیں اور نماز و روزہ کی روٹیاں کھائیں
 حج و زیارت کے واسطے سرمایہ تحصیل نہ پرین اور اُس فضل کو جسے خداوند عالم
 اور ہمارے شارح علیہ التیجہ والسلام نے حرام کیا ہے بظاہر جذبِ ثواب اور
 باطن وسیلہ حصولِ معاش بنائیں۔ عمال و حکام ایسے کہ اُن کو پیٹ بھر نہ سے
 کام۔ ملک خدا چاہے بگڑے اور چاہے سدھرے اُن کی بلا جانے۔ حیف و حد
 کہ ہمارا اور ہماری قوم کا یہ حال ہے اور اس پر ادبار ہی کو الزام دین اپنے قصور پر
 معترف نہ ہوں اور اپنے ملک کی بہبودی میں سچی و کوشش کرنے کے عوض بیٹھے
 ہوئے ہمارے قسمت و اے نصیب کیا کریں۔ اصل میں ادبار اسی حالتِ مجموعی کا
 نام ہے جس کا ایک شتم بطورِ شتم نمونہ از خوارے اور بیان کیا گیا۔ اقبال
 بالکل اس کا ضد تصور کر لیتا جاسیے۔ زیادہ اس سے سمجھا اور ادب یا اقبال کو
 ان حالات کا خالق اور مسبب قرار دینا عقلِ سلیم کے نزدیک مشابہ بشرک معلوم
 ہوتا ہے۔ اگر یہ مقدمہ تسلیم کر لیا جاوے تو ظاہر ہے کہ مثل امر امنِ جسمانی یہ بھی

حالت بدتر ہو گئی ہے اُن کو شروع کرنا فرض اور اصولاً مومن سے مقدم ہے۔ اپنے
 پیشہ میں کمال پیدا کرنے کے سوا اپنے ملک کی تاریخ و جغرافیہ کا جاننا بھی مقدم ہے
 تم کو یہ ضرور معلوم رہنا چاہیے کہ تم جس ملک میں پیدا ہوئے ہو اُس کا حاکم کون ہے
 حکومت کس قسم کی ہے۔ کب اس قسم کی حکومت کی ابتدا ہوئی اس سے پہلے اس
 ملک کی کیا کیفیت تھی۔ ملک کی حالت۔ دولت۔ زراعت و تجارت کا کیا حال ہے
 کن ملکوں سے اُس کا تعلق ہے۔ کون سی اشیاء غیر ملک سے آتی اور کون کون
 اشیاء دیگر ممالک کو جاتی اور کس حالت میں وہ آتی جاتی ہیں۔ تمہارے ملک کی
 اشیاء غیر ملک میں جا کر وہاں کی صنعت سے کس قدر نفع ہوتا ہے۔ یا دوسرے ملکوں سے
 قیمت پر فروخت ہوتی ہیں یا کیا ہوتا ہے۔ نتیجہ میں نفع تمہارے ملک کو ہے یا دوسرے ملکوں
 کو۔ اب وہو اکیسی ہے اُس کا اثر زمین و صحت و باہمی اتحاد پر کیا پڑتا ہے۔

علم و عمل باخلاص۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ قابل رشک دو شخص ہیں ایک
 وہ جسے خدا نے مال دیا ہو اور اُس کو جائز حیل صرف کرنے کی توفیق دی ہو۔ دوسرے
 جسے خدا نے حکمت عطا کی ہو اُس پر وہ خود عمل کرتا اور دوسروں کو اُس کی تعلیم دیتا ہو
 (بخاری عن ابن مسعود) اکابر نے فرمایا ہے کہ آدمی سب تباہ کار ہیں مگر عالم و عالم
 سب ہلاکت میں ہیں مگر عامل اور عامل بھی ایسے ہی حالت میں ہیں مگر مخلص۔

با علم اگر عمل نہ کنی شاخ بے بری	با درخت علم نہ دائم مگر عمل
دورہ ددی بصورت انسان معصومی	علم آدمیت است وجوہ نزدی و ادب
چشم از برائے آن بود آخر کہ بنگری	ہر علم را کہ کار نہ بندی چه فایده
چون عمل در تونیت نادانی	علم چندان کہ بیشتر خوانی

رضا سے ہوئے ہے موافق ہو کر مولیٰ سے ہم راہی اور وہ ہم سے راہی ہو ضبط نفس کا
 ملکہ راستہ فسادہ ردی و سادہ معاشرت جاری ہونی چاہیئے اور یہ بغیر جنگاکی اور
 راستی و راستکاری کے ہم میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ نیکی و بلندستی سے اوٹ ہو جائے
 کام میں جنگاکی ہونی چاہیئے نہ قلی کے طرح کے کاموں و غلامی میں۔ پس چاہے
 اس کے کہ ہم اپنی دولت و قوت و وقیت پر ہمدادت و برائی سمون و برائی و تو
 میں غلامی کریں۔ ماسے مذکورہ کے حصول میں ان کو لگانا اور ان کام میں رہنا چاہیئے
 اور ہر ایک کو عملی پارہ صاف ہی ہے۔ پلوخص آدمی ہو جانا اور اس میں اپنی زندگی لگانا
 چاہیئے۔ نیز الامم ہم اسے کو بیب ہی ثابت کریں گے جب امر بالمعروف و نہی منکر
 ہم باجمہ منین میں اگر سکین اور کریں اور وہ جب تک اصلاح بین المؤمنین و بین الامم
 ہم نہ کریں اور ہم میں وہ راج نہ ہو تب تک منین ہو سکتے۔ لہذا اصلاح کرو فلاح پاؤ
 صارح بنو صالح ہوا امر بالمعروف کرو و نہی عن المنکر کرو سب سے بہتر یہ ہے جو جب
 حکم و آؤ امر بالمعروف میں سے ایک ہی باعث ہونے میں ہو چاہیئے جو تقفہ فی الدین
 و دعوت الی الخیر کر کے اس سے لوگوں کو آگاہ کرتی رہے۔ دوسرے موجب حکم
 قرآن مجید زکوٰۃ پر قائم رہنے و اسے لوگ مقرر ہونا چاہیئے جنکی اُجرت زکوٰۃ میں سے
 ری جاد سے اور زکوٰۃ کا باقاعدہ مستفاد انتظام ہونا اور مصرف زکوٰۃ میں مال زکوٰۃ
 صرف ہونا چاہیئے۔ پس یہ دونوں امور یعنی تقفہ و تبع و خرچ زکوٰۃ جو بہت
 ضروری ہیں اور جن کے ہوئے رہنے سے ہر قسم کی اصلاح و فلاح ہو سکتی ہے
 اور ہوتی تھی ہم میں راج نہیں ہیں ان کا رواج دینا اور ان پر عمل کرنا کل امراض کے
 علاج سے زیادہ مقدم و اہم اور کسی سے کم نہیں ہے۔ ان کے ترک سے یقیناً ہماری

الفاظ اور علموں کے اصطلاحات کے یاد کرنے سے اور طوطے کے طرح علمی مسائل و قواعد کے ازبک کرنے سے کوئی شخص نہ آپ کو اور نہ ملک کو کچھ اصلی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ بلکہ ایسے لوگ ملک کے حق میں مضر ثابت ہوئے ہیں۔ جس علم کی نہ انسان کو ضرورت ہے۔ نہ وہ علم ہے جو ہمارے ساکن اور پروردہ قوتوں کو متحرک اور شگفتہ و شاداب کرے اور استعمال کا طریقہ بتا دے نہ وہ جو ہمارے متحرک اور شگفتہ قوت کو بھی ساکن اور مردہ کر دے۔ ایسے علم سے بے علمی سو درجہ بہتر ہے۔ فنون تربیت یافتہ قوت کے پھول اور کام مختلف قوتوں کی یکجائی غامض ہیں وہ دل بہانے کے لئے نہیں بلکہ مفید بننے و بنانے دراجت پہنچانے کے لئے ہیں باریک و علمی نگاہ محلول پسندی کم سے کم و جمولی متوجہ ہونا چاہیئے۔ ایک قسم کے عالم بے عمل وہ ہیں کہ تمام اوقات اپنے قانون فقہ ظاہر میں لگا کر ہر کام کو دیگر اعمال ترک کر دیتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ فقہ ایک قانون ہے جس کے رستے ایست کی جاتی ہے اور وہ علیم و عمل اسکے سوا بھی ہیں جن سے سعادت و نجات حاصل ہوتی ہے۔ ایک قسم کے عالم بے عمل وہ بھی ہیں کہ اپنے تمام وقت و غلط گنت اور عقیدہ و مسجع عبارت کی فکر میں صرف کرتے ہیں اور عاریقی باتیں کہتے ہیں اس وجہ سے بھی لوگوں کے دل پر ان کے وعظ و جذبات کا اثر نہیں ہوتا اور ایسے عالم نہیں سمجھتے کہ دوسروں کو نصیحت کرنے سے صرف سعادت و نجات نہیں حاصل ہوتی بلکہ انہیں قسم کے مجاہدہ سے حاصل ہوتی ہے اور اپنے دل کے پاک کرنے و علم باعمل ہونے سے اور جب یہ درجہ بقدر ضرورت حاصل ہو جاوے تب تو یہ نگاہ دوسرے کو باعتبار اہل نصیحت کرنا افضل الاعمال ہے نہ بافراط اسی میں منہمک ہو جانا۔ ایک قسم کے عالم بے عمل وہ بھی ہیں کہ نفس علم کی حقیقت

نہ خردمند بود نہ راستمند
 چار پائے برو کتابے چند
 ابرو بادہ سر و خورشید فلک در کار اند
 تا تو ناسے نیکت آری و اخلاقت نہ خوری
 سمہ از ہر تو سر گشتہ و فرمان بردار
 شرط انصاف نباشد کہ تو فرمان نہ بری
 العلم بدون العمل وبال العمل بدون العلم ضلال۔ عالم بے عمل عقیم۔
 و عمل بے علم یتیم۔ و از دو اجہ ہر دو نتیجہ نایع عظیم۔ عالم ناپہنیزگار۔ کو مشغلہ دار
 عالم بے عمل زنبور بے غسل۔ پڑنا بعض وقت دماغی عیاشی ہے اگر عمل عظیم
 نہ ہو تو بد عیاشی ہے۔ دو کس رنج میوہ بردند کیے آنکہ آموخت و نہ کرد و دیگرے
 اندوخت و نہ خورد۔ کسی ملک میں بغیر عامل جماعتوں کے صرف علماء کے باعث
 آبادی کا وجود میں آنا ہی ناممکن اور ضروریات تمدن و معاشرت کا پورا ہونا ہی محال
 لیکن اگر بغیر محال کسی خطہ میں ایسی ناشدنی کا لونی چند روز کے لئے آباد ہو گیا
 تو انجام کیا ہوگا۔ ممکن ہے کہ بعض کو مطالعہ کے ذوق و شوق میں دو ایک روز
 بھوک و پیاس کی تکلیف محسوس نہ ہو۔ بعض کو کسی مشکل مسئلہ کے حل ہو جانے کی
 خوشی میں دو ایک وقت کمانے کی کچھ پروا نہ رہے اور بعض کو کسی مصنون کے
 دہن میں کچھ دیر تک خورد و نوش کا مطلق خیال نہ آوے مگر بہت جلد ہم اُن کو
 ایک ایسی مخلوق پا دین گے جو ہر کوئی ہے مگر اُس کا رزاق نہیں۔ ننگی ہے مگر کوئی
 اُس کا ستار نہیں۔ حاجت مند ہے مگر کوئی اُس کا قاضی الحاجات نہیں۔ اب یا تو اُنکو
 عمل کرنا پڑے گا یا ہجرت کر کے (حالانکہ یہ بھی عمل ہوا) کسی ایسے ملک میں جا کر
 رہنا پڑے گا جہاں اُن کے لئے فرمانبرداری سے یا بندہ پرورد خدا موجود ہو۔ دونوں
 حالتوں میں نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہہ دنیا محض علم سے نہیں چل سکتی۔ کتابوں کے

کہ اُن کے حسانِ علانیہ و بالہر بجاے اُن کے یا دوسرے کے مفید ہونے کے علو و افراط کے وجہ سے ریا و سیأت ہو جاتے ہیں۔ ایک قسم کے عالم بے عمل وہ بھی ہیں کہ معاملات میں خطا کرتے ہیں اور چشم و زبان وغیرہ کو گناہوں سے منین بچاتے اور سمجھتے ہیں کہ علم میں وہ ایسے درجے پر ہیں کہ معاملہ کے بابت اُن جیسوں سے مواخذہ نہ ہوگا حالانکہ خداے تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد افلم من تزکیٰ و نھی النفس عن الھویٰ یعنی فلاح وہ شخص پاوے گا کہ پاک ہو جاوے گا یہ نہیں کہما کہ فلاح وہ پاوے گا جو پاک ہونے کا علم حاصل کرے گا۔ اگر ایسے شخص کو یہ زعم فضیلت علم میں جو اجبار میں اُن کے دیکھنے کے وجہ سے ہوا ہو تو اُس کو چاہیے کہ بُرے مالوں کی شان میں جو وعید میں اُن کو بھی دیکھے۔

اخسرین اعمال اور اُس کے تارک - بروے اعمال سب سے زیادہ نقصان اُٹانے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں بھٹیک ہی ہو اور وہ سمجھتے ہوں کہ وہ اچھا عمل کرتے ہیں لیکن اپنے رب کی آیات کے ساتھ انکار عملی کرتے ہوں اور اُس کی قضا سے منکر ہوں۔ پس یہ لوگ وہ لوگ ہوئے جو عمل تو کرتے ہیں لیکن نیک عمل نہیں کرتے اور دنیا کی زندگی ہی کو زندگی سمجھتے ہیں اور حیات بعد الممات سے منکر ہیں اور عذاب و ثواب و وعدہ و وعید سے بھی انکار کرتے ہیں۔ سورہ کہف میں ہے۔ قُلْ هَلْ يَنْبَغُ لَكُمْ اَعْمَالُ الَّذِينَ ضَلُّوا سَبِيلَہُمْ دُنْيَاکِی زَنْدَکِی مَتَاعُ الْغُرُورِ ہے اس جیسے میں عمل سے ثواب یا عذاب ہوتا ہے وہی اصل ہے جو متاع الغرور نہیں ہے۔ سورہ صمد میں ہے۔

اَعْلَمُوا اِنَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَمَلْعَبٌ ۚ تَمْلِكُ مَا لَوْ كَرِهَ اُولَٰئِکَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا ۚ سُبْحٰنَہٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۚ اِنَّہٗ لَیَّوَدُّ اَنْ یَّخْلُقَ لَكُم مِّنْ سَآءٍ لَّا تَرْضَوْنَہٗ ۚ اِنَّہٗ لَیَّوَدُّ اَنْ یَّخْلُقَ لَكُم مِّنْ سَآءٍ لَّا تَرْضَوْنَہٗ ۚ اِنَّہٗ لَیَّوَدُّ اَنْ یَّخْلُقَ لَكُم مِّنْ سَآءٍ لَّا تَرْضَوْنَہٗ ۚ

غلط سمجھتے ہیں اور جو علم فرض عین میں اُن کے عمل کو چھوڑ کے بدل اور مناظرہ یا حضومات کے فتوے وغیرہ میں اپنا دل گزار دیتے ہیں اور اسی کو نتیجہ علم کا سمجھتے ہیں اور جو شخص اس کے سوا دوسرے علوم میں وقت صرف کرتا ہے اُس کو بُرا اور غیر ضروری علم میں مشغول سمجھتے ہیں حالانکہ اس عمل پر بھی نجات و سعادت بکھر نہیں۔ ایک قسم کے عالم بے عمل وہ بھی ہیں کہ جانتے ہیں کہ دل کو اخلاق بد سے پاک نہ کیا جاتا ہے اور اُس سے بچنا چاہیے لیکن یہ زعم باطل رکھتے ہیں کہ ہمارا دل پاک ہے ہم سے ایسی بُرائی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ ہم اُس کی بُرائیوں کو سمجھتے ہیں جس کو حمیت دینی اور ریا کو مصلحت خلق کہتے ہیں۔ اسی طرح ہر ایک بُرائی کرنے کے لئے ایک حیلہ اُن کا نفس بنالیتا ہے۔ جب اُن میں کبر و اشرافا ہر ہوتا ہے تو اُس کو کبر نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ ہماری عزت عین دین کی عزت ہے۔ لہذا ہمارا طلب جاہ کرنا انساب ہے پس اچھا لٹرا اچھا گھوڑا اچھا ساز و سامان رکھتے ہیں جس سے کبر کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری اس شان و شوکت سے دشمنان دین کو ذلت ہوگی کیونکہ ہم علمائے دین میں سے ہیں اور آنحضرتؐ اور خلفائے راشدینؓ کی پیروی نہیں کرتے اور اُن کو مثال و نمونہ نہیں بناتے اور سمجھتے ہیں کہ بر خلاف اُس زمانہ کے اب ایسا زمانہ ہے کہ بغیر شان و شوکت کے دین کی عزت نہیں ہو سکتی۔ ایک قسم کے عالم بے عمل وہ بھی ہیں کہ اعمال ظاہری ادا کرتے اور دل کی طہارت سے غافل رہتے ہیں اور بد فضلتوں کو مثل کبر و حسد و ریا و طلب جاہ و بد خواہی و رنج و ہمتی مسلمانان کرتے ہیں اور اُن کے رنج پر رنجیدہ نہیں ہوتے اور اعمال ظاہری ہی کے ادا کرنے کو سبب نجات و سعادت سمجھتے ہیں وہ لوگ اخبار پر خیال نہیں کرتے

ان کا ایک نتیجہ ہے اسی لئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے دنیا میں مگر متاع الغرور
 یہ نہ جو لوگ دنیا کی زندگی و افعال سے غور نہ کر سکیں وہ غلطی کرتے ہیں
 وہ تو متاع الغرور ہے۔ اصل دنیا کے جتنے بڑے اعمال کا بدلہ لیا ہے۔ پس جس کی
 غفلت ہوئی اور اللہ اس سے راضی ہوا وہ متاع الغرور میں اپنے افعال کے اح
 کے وجہ سے فانی ہوا اور جس کو عذاب ہوا اس کو فلاح نہ ہوئی۔

مناق و حرام خورد و اثم و عدوان کے جلدی کرنے والوں اور
 منع کرنے والوں پر وعید۔ سورہ مائدہ میں ہے۔

تو کہ میں تم کو آگاہ کروں اس سے بدتر جزا میں	قل هل انبئکم بعذاب من ذلک
اللہ کے نزدیک جس پر لعنت کیا ہے اللہ نے	مثوبة عند الله من لعنة الله
اور غضب میں ہوا اس پر اور ٹھہرایا ان کو بندہ اور	و غضب علیه وجعل منهم القردة
سود اور پوچھنے والے معبود باطل کے وہ لوگ	والخنازیر و عبد الطاغوت اولئک
بدترین درجہ میں اور زیادہ گمراہ ہیں راہ راست	ش مکانا و اضل عن سواء السبیل
اور جب تمہارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ایمان لائے	واذا حجاؤکم قالوا امنا وقد دخلوا
ہم حالانکہ داخل ہوئے ہیں کفر و بددین کے ہیں آپس	بالکفر و هم قد خرجوا به و الله
اور اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ چھپائے ہیں اور تو دیکھتا ہے	اعلم بما كانوا یکتُمون و تری
انہیں بہت کہ کہ جلدی کرتے ہیں اثم اور عدوان اور	کثیرا منهم یسارعون فی الاثم
حرام کمانے میں برا ہے جو وہ کرتے ہیں کیونکہ منع	والعدوان و اکلمهم السمیت لبئس
کرتے انکے حذر پرست اور لگائے کی بات کہنے اور	ما كانوا یعملون لو لا ینہم الربانین
حرام کے کمانے سے برا ہے	والاحبار عن قولهم الاثم و اکلمهم

لھو و نرینہ و نفاحہ بیکم و نکات فی الاموال و الافلاک د کمش غیث العجب الکفسار نباتہ ثم یعلیم فسرہ منہ یفسرہ ثم لیکون حطاماً و فی الاخرة عذاب شدید و مغفلة من اللہ و در عنوان و ما الحیوة الدنیا الا متاع العزوم

کیں اور دل بہلانا اور زینت اور آپس میں نہر کرنا ہے اور ایک دوسرے سے کثرت چاہنا اموال اور اذنا میں مثل پانی کے کہ خوش لکھتے کسانوں کو اس کو گناہاں پر تیرا پٹا ہر سوڑ کر کہتا ہے اس کے لئے یہ ہوتا ہے روغن اور آخت میں نہ پہنچتا ہے اور مغفرت اور رستہ ہی اللہ کی دہ سے جو رشتہ دنیا کی حیات گاتے رستہ رستہ

پس اس آیت میں دنیا کی زندگی میں جو جو امور پیش آتے ہیں ان کو شمار کر کے اس دنیا کی زندگی اس مثال کے مانند ہے کہ پانی کے وجہ سے جو سبزہ اگتا ہے اور پھر زور پکڑتا ہے تو زراعت کتنی کو محجب خوشی ہوتی ہے پھر وہ درخت پر روغن ہو جاتا ہے یعنی دنیا کا جینا اور اس میں افعال کرنا سبب خوشی کا ہوتا ہے کیونکہ اس سے امید کا بانی ہوتی ہے پھر چنڈن میں آثار تنزیل شروع ہوتے ہیں جو مانند کھیتی کے زرد پڑ جانے کے ہیں۔ پھر موت آجاتی ہے جس کی مثال بھتی کے روغن ہو جانے کے ہے۔ لہذا دنیا کی زندگی اور اس میں افعال کا یہ آمانہ و انجام ہے اور ان افعال سے جو عذاب و ثواب ہوتا ہے اس کے طرف اللہ تعالیٰ نے اس طرح اشارہ فرمایا کہ آخرت میں عذاب شدید و مغفرت اللہ کے طرف سے ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی اور اس کے اندر کے اعمال کی وہ مثال ہے اور ان اعمال پر جو عذاب یا ثواب ہوتا ہے اور جو ان کا نتیجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے۔ پس زندگی کے افعال مذکور پیدا ہونا اور ٹپنا اور مر جانا ہوئے۔ مگر جو اعمال مذکور کسب زندگی میں بہتے

پس اس آیت سے خود بر نہ کرنا اور دوسروں کو اُس کا امر کرنا محبوب قرار دیا گیا ہے خصوصاً اُن لوگوں کے لئے جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور کہا گیا ہے کہ کیا تم عقل نہیں کہتے یعنی یہ عقل نہیں رکھتے کہ اپنے نفس کو محفوظ رکھنا اور ساتھ ہی اپنا اُس سے بہتر عقل مند بن کر کام کرنا جو کہ اپنے کو چھوڑ کر دوسرے کو کیا جاوے۔ کتاب اللہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ کیا جاوے اور خود راہِ نجات اور دیگرے راہِ نجات کا مصداق طریق مذکور ہے۔

کتاب کے بعض حصہ عمل کرنا اور بعض پر نہ کرنا دنیا کی رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کا سبب ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

انتق منون ببعض الکتاب و تکفرون	کیا تم ایمان لائے ہو بعض حصہ کتاب پر اور
ببعض فما جزاء من یفعل ذلک	کفر کرتے ہو بعض حصہ کتاب کو کیا بدلہ ہو جو کرتے ہیں
منکم الاخری فی الحیوة الدنیا	اُسکو مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے
ویوم الیقظة یردون الی استذ العذاب	دن پھر اجا رہے گا سخت عذاب کی طرف اور اللہ
وما اللہ بغافل عما تعملونہ	اُس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔

پس کسی کتاب کے بعض حصہ پر ایمان لانا اور بعض سے انکار یا کفر کرنا دنیا میں رسوائی یعنی ذلت و رسوائی اور قیامت کے دن عذاب کا سبب ہے۔ لہذا کتاب اللہ کے سبب سے عمل کرنا چاہیے تاکہ پورے نظام پر عمل ہو اور ایسا نہ ہو کہ خلط ملط ہو کر غیر منظم و قاعدہ عمل موروثی جذبات کا وجود و دشواری و ارواح و عقولہ تربیت و تعلیم۔ ہم اُن لوگوں میں نہیں ہیں جو اس اصول کے معین ہیں کہ تمام بچے نیک پیدا ہوتے ہیں بلکہ اُس کا مخالف اصول بحیثیت مجموعی راستی سے اس قدر دور نہیں اگرچہ وہ مستحکم بھی نہیں۔ ہم اُن لوگوں سے بھی متفق نہیں ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ عاقلانہ تربیت

الصمت لبئس ما كانا يصنعون ۵ جو وہ کرتے ہیں۔

پس اُن کی بُری جزا ہے جس پر لعنت کیا اللہ نے اور اُن پر غضب ہوا اور اُن کو بندر و سور یعنی جماعت سے جدا اور قابلِ تفراد و مخصوص بصفات و نیا ج بندر و سور بنادیا اور موجود باطل کے پوینے والے اور اُن کا درجہ بدتر ہے اور وہ بہت گمراہ ہیں سیدھی راہ سے اور وہ وہ لوگ ہیں کہ جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ یہاں سے نکل گئے اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چہیا تے ہیں اور وہ جلدی کرتے ہیں اثم و عدوان و حرام خوری میں۔ پس یہ وعید شدید منافقین کے بابت ہوئی جو اثم و عدوان و حرام خوری میں جلدی کرتے تھے۔ نیز ان آیات میں اُن کے خدا پرستوں اور عالموں کے نسبت یہ کہا گیا ہے کہ کیوں وہ منع نہیں کرتے اُن کے اثم کی باتوں کے کہنے اور حرام کمانے سے برا ہے جو وہ کرتے ہیں یعنی منع نہیں کرتے۔ لہذا منع نہ کرنا خدا پرستوں عالموں کی برائی۔ اظہار حق کا امر و کتمان حق و التباس حق بالباطل کی ممانعت۔

سورہ بقرہ میں ہے۔ ولا تلبسوا الحق اور نہ مخلوط کرو حق کو باطل کے ساتھ اور نہ چہیا

بالباطل و تکتُموا الحق و انتم تعلمون حق کو دغا خالی کہ تم جانتے ہو۔

پس اس آیت سے جس طرح جانے ہوئے حق کے چہپانے کی ممانعت ہے اُسی طرح حق کو باطل کے ساتھ ملتبس کرنے کی بھی ممانعت ہے۔

خود را فضیلت و دیگرے را نصیحت۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

اقامون الناس بالبر و تتقون کیا تم حکم کرتے ہو آدمیوں کو بر کے ساتھ

انفسکم و انتم تتلون الکتاب اور سبلا دیتے ہو اپنی نفسوں کو حالانکہ تم پڑھتے

افلا تعقلون ۶ ہو کتاب سو کیا تم عقل نہیں رکھتے۔

پرورش کے لئے ضروری ہے۔) اس امر پر دلالت نہیں کرتا کہ دنیاوی معاشرت
 کے لئے جیسی کہ دنیا کی موجودہ حالت ہے ایک خاص طرح کی قابلیت پیدا
 کیا دے۔ اور اگر تعلیم و تربیت کے کسی طریقہ سے ”انسان کامل“ کا نمونہ پیدا ہو سکتا
 تو کیا یہ بات مستحب نہیں ہے کہ وہ حالت موجودہ۔ اعتبار سے دنیا کے قابل
 ہوتا یا نہیں۔ برعکس اس کے کیا ہم یہ گمان کر سکتے کہ ضرورت سے زیادہ راستی کا
 احساس اور اعلیٰ چال چلن کا معیار زندگی کو دیال بلکہ محال نہ بنادیتا؟ اگر شخصی
 حیثیت سے غور کیا جاوے، تو اس کا نتیجہ خواہ کیسا ہی قابل تعریف ہوتا مگر جانگ
 کہ قوم اور نسل کا تعلق ہے کیا وہ نتیجہ آپ اپنی ناکامی کا باعث نہ ہوتا؟ اس خیال کی
 کافی وجہ موجود ہے کہ قوم میں کیا۔ خاندان میں کیا حکومت کی نوعیت بحیثیت
 مجموعی اتنی ہی عمدہ ہوتی ہے جتنی کہ فطرت انسانی لی عام حالت اس کو عمدہ ہونے
 کی اجازت دیتی ہے۔ ہم دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں کہ پہلی صورت میں اور اسی
 طریق سے دوسری صورت میں لوگوں کی عام خصلت ہی اس بات کا فیصلہ کرتی
 ہے کہ ان پر کس قسم کی حکومت کی جاوے۔ دونوں صورتوں میں یہ نتیجہ نکالا جاسکتا
 ہے کہ عام خصلت کی اصلاح طریقہ کے اصلاح کی طرف ہدایت کرتی ہے۔
 اس کے علاوہ اگر طریقہ کی اصلاح اس وقت تک محال ہے جتنی جب تک کہ پہلے
 عام خصلت کی اصلاح نہ ہو جاوے تو اس سے خرابی پیدا ہوتی نہ کہ بھلائی۔
 جس وجہ کی سختی والدین اور علموں کے ہاتھوں نیچے آجکل جیسے ہیں ہم خیال
 کر سکتے ہیں کہ وہ صرف اس بڑی سختی کے لئے تیار ہی ہے جس سے ان کو دنیا میں
 دھنستے وقت دوچار ہونا پڑے گا اور اس بات پر بھی زور دیا جاتا ہے کہ اگر والدین

بچوں کو بالکل ایسا ہی بنا سکتے ہیں جیسا اُن کو چاہیں۔ ہم کو اطمینان ہے کہ عیوب عاقلانہ
 انتظام و تربیت و تعلیم سے بچوں میں کم ہو سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے انسانی مصلوبات و
 فطرت کا مطالعہ بے نقصانہ کیا ہے وہ ہماری تائید کریں گے۔ مگر انہوں نے بچوں کے
 عیب اُن کے والدین کے عیوب کا آئینہ ہیں۔ ہم نے غلط فہمی انہوں کو "گناہ" کہنا ہے۔
 اس کا سبب یہ ہے کہ بعید و رثوں کے خط و خال جو اولاد تک پہنچتے ہیں چھپی ہوئی
 ہو جاتے ہیں۔ اس لئے مطابقت خاص امور میں ہوتی ہے اور موروثی جذبات
 اولاد و خود والدین میں موجود رہتے ہیں۔ کو ممکن ہے کہ بچے ہوئے یا دیگر حیالات
 میں دبے ہوئے ہوں۔ پس صاف ظاہر ہے کہ کسی کامل طریقہ تربیت کے عام
 پر رواج پانے کی امید نہیں ہے کیونکہ والدین ایسے نیک نہیں جیسے ہونا چاہئیں۔
 اخلاقی تعلیم قوم کی عام خصلت اور انسانی فطرت کی عام حالت
 کے موافق ہوتی ہے۔ علاوہ برین اگر ایسے طریقوں کا امین و مجدد ہوتا جن کے
 ذریعہ سے مقصد مطلوب فوراً پورا ہو سکتا۔ اور ان باپ میں اس قدر بصیرت نہ ہوتی
 اور تحمل ہوتا کہ وہ ان طریقوں کو متحمل طور پر کام میں لاسکتے تو بھی یہ بحث نہ جاسکتی
 کہ جتنی مدت میں دیگر امور کی اصلاح ہوتی ہے اُس سے جلد خیال کی اصلاح
 و انتظام کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ غور تو کرو کہ ہر ماں مقصد یہ ہے کہ کیا تعلیم
 بلا واسطہ مقصد یہی ہیں ہے کہ بچہ کو زندگی کے کاروبار کے لئے طیار کیا جاوے
 یا دین کو کہ ایسا بابر شدہ بن جائے یا کیا جاوے۔ جو نیک صلہ بھی ہو اور دنیا میں
 اپنے گزراہ کی سبیل بھی نکال سکے اور کیا دنیا میں گزارہ کی سبیل نکالنا جس سے
 ہماری مراد دولت کو حاصل کرنا نہیں بلکہ اُس سرمایہ کا حاصل کرنا ہے جو خاندان کی

جسم کے اعصاب و عضلات کی مضبوطی بھی ہے و باقاعدہ اطاعت کرنا بھی۔ (۲)
 دوسری غرض نفس پر قابو رکھنا اور تزکیہ نفس اور خراب و مضطرب عادتوں و بُرے
 حضائل و بدیوں سے بچنا اور نیکی حاصل کرنا ہے۔ (۳) تیسری غرض ذہن و حواس کا
 علم حاصل کرنا اور اُس پر پابند ہونا ہے۔ (۴) چوتھی غرض تعلیمی غرض جو ہے
 اور اُس کے فوائد جو ہیں اُن سے دوسروں کو بھی مستفید کرنا ہے۔ (۵) پانچویں
 غرض محب وطن ہونا اور اپنے ملک کے ان مایہ ناز اشخاص کو عزیز رکھنا ہے جن کو
 اپنے ملک کی ترقی و عزت کا پورا احساس نہ احساس بلکہ جوش قومی و صحیح ہو جب تک
 کسی قوم میں اعلیٰ و متوسط و عام تعلیم نہ ہو تب تک وہ قوم اصلی ترقی نہیں کر سکتی
 اور نہ تعلیم و تربیت سے کما حقہ فائدہ اُٹھا سکتی ہے۔ ایک کثیر تعداد عام تعلیم یافتہ
 اشخاص کی ایسی موجود ہونی چاہیے کہ جو کچھ اعلیٰ تعلیم یافتوں کی ایجادات و تحقیقات
 متوسط تعلیم یافتوں کے ذریعہ سے اُن تک پہنچے اُن سے فائدہ اُٹھا سکیں ورنہ
 قومی سرسبزی ناممکن ہے۔ لہذا اعلیٰ و متوسط و تعلیم عامہ کا انتظام پہلو بہ پہلو اور ایک
 ساتھ لازمی ہے۔ تعلیمی پالیسی آزادانہ و عادلانہ تعلیم کو ترقی دینے کے لئے ہونی چاہیے
 تعلیم عامہ کے لئے ہر شخص کے لئے محقر سے محقر معیار تعلیم کا مقرر ہونا اور اُس کیلئے
 بغیر مفرط خرچ کے سادہ و صاف سامان کامیا ہونا لازم ہے۔ اور سامین و علم النفس
 وغیرہ کی پوری تعلیم متوسط اور اعلیٰ درجہ کے تعلیم یافتوں کے لئے ہونا چاہیے۔
 تعلیم اس کا نام نہیں ہے کہ ذہن میں ٹھونس دیا جادے بلکہ تعلیمی اصولوں کے
 راسخ کرنے کا نام تعلیم ہے۔ تعلیم کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے کہ قواسم ظاہری و باطنی ترقی
 پادین اور شگفتہ و شاداب و قابل عمل ہو جاویں اور اُن کے عمل کرنے کیلئے میدان

اور معلموں کے لئے بات ممکن ہوتی کہ وہ کامل انصاف اور پوری ہمدردی سے بچوں کے ساتھ سلوک کریں تو اس سے وہ تکلیفین اور بھی سخت ہو جائیں جو آئندہ زندگی میں لوگوں کی خود غرضی کے وجہ سے ان کو ضرور پھیلنی پڑتی ہیں۔ جس طرح ملکی حکومت میں گو خالص راستی سیر دست نامکن العمل ہو اس بات کا جاننا کہ حق کیلئے اس لئے ضروری ہے کہ جو تغیرات واقع ہوں وہ حق کی طرف مایل ہوں نہ کہ حق سے غور ہوں۔ اسی طرح خانگی حکومت میں کامل نمونہ قائم کرنا چاہیے تاکہ رفتہ رفتہ اس نمونہ کے قریب قریب پہنچ سکیں۔ ہم کو ایسے کامل نمونہ کے قائم کرنے سے خراب نتیجہ کا اندیشہ نہیں کرنا چاہیے۔ قدیم رسوم اور آئین کو برقرار رکھنے کا میلان نسل انسانی میں اس قدر قوی ہے کہ کسی شے میں بہت جلد تغیر واقع ہونے کو روکتا ہے۔ سب کاموں کا انتظام کچھ اس قسم کا ہے کہ جب تک لوگ آہستہ آہستہ اعلیٰ اعتقاد کی سطح تک نہ پہنچ جاویں وہ اُس سر کو قبول نہیں کر سکتے گو یہ ممکن ہے کہ براے نام اُس کو تسلیم کر لیں مگر حقیقتاً تسلیم نہیں کر سکتے اور جب کوئی حقیقت مسلم قرار پا جاتی ہے تو بھی اُس پر عمل کرنے کی مزاحمتیں اس قدر سخت ہوتی ہیں کہ محبان نوع انسان بلکہ حکما کے صبر سے بھی تجاوز کر جاتی ہیں۔ پس ہم کو یقین ہے کہ اولاد کے باقاعدہ انتظام کی راہ میں جو دقتیں حاصل ہیں اُن کے وجہ سے اس پر عمل کرنے میں ہمیشہ پوری کاوٹ پیدا ہوگی۔

تعلیم و تربیت کے مقصد و فرائض و معلموں کے فرائض۔ علاوہ ضروریات خاص قومی و مذہبی و ملکی کے عام مقصد تعلیم و تربیت کا حسب ذیل ہے۔

(۱) غرض اول جسمانی صحت کا حصول ہے۔ جسمانی ورزش کا مقصد و فائدہ

ان پکڑوں کے ذریعہ بڑے بن تعلیمی اصلاح کا بہت بڑا کام انہیں پر منحصر ہے
کیونکہ محکمہ تعلیم کے افسر اعلیٰ کے وہ آئندہ اور کان ہیں۔

اصول تعلیم و تربیت کم سنی و میقات۔ بچے کے سامنے انجن کا لفظ آتا ہے

اس بتا دینے سے کہ انجن ایک لوہے کی بنی ہوئی خاص قسم کی گاڑی ہوتی ہے جو
باقی گاڑیوں کو کھینچتی ہے زیادہ ترقی یافتہ صورت یہ ہے کہ انجن کی صورت دکھا دی
جاوے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ انجن کا کہہ کر لو لانا اور سامنے رکھ دیا جاوے
اُس سے بھی بڑھ کر وہ طریقہ یہ ہے کہ بہت چھوٹی ساخت کی اصل انجن مشابہ
کرائی جاوے جن کے کل چرے مثل بڑے انجنوں کے ہوں اور جو محفین کے
طرح بہا پ کی قوت سے حرکت کریں۔ اس طریقہ سے بچے کو ایک دن میں انجن سے
جتنی واقفیت ہو سکتی ہے اتنی ساری عمر انجن کے لفظی معنی یاد کئے رہنے سے
انہیں ہو سکتی۔ دوسرا اہم اصول یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو بچوں کے افعال میں
مداخلت نہ کی جاوے۔ تعلیم و تربیت کرنے والے کا کام صرف یہ ہے کہ ایسا
سامان بچے کے گرد پیش ہم پہنچا دے جس سے وہ ان خود تعلیم حاصل کرے نہ کہ ہر بات بتا رہے۔
ہر کہ درخوردیش ادب نہ کنند در بزرگی فلاح زو بر خاست
چوب تر را چنان کہ خواہی بیج نشود خشک جز بہ آتش راست
جو لوگ زندگی کے عطیوں اور نعمتوں سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں اُن کو یاد
رکھنا چاہیے کہ زندگی کے مختلف وقت اپنے خاص مطالبہ رکھتے اور کامیابی و
نا کامیابی کے خاص موقع پیش کرتے ہیں۔ پس انسان کے عہدہ صفات اور
خوبیوں کے حاصل کرنے اور قائم ہونے کے لئے خاص خاص وقت ہیں

و سامان و محرکات موجود ہو جاوین جن کے ذریعہ اصلاح و فلاح ہو۔ تعلیم کا پھل
 اُس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک کہ ذیل کے حضائض نہ حاصل کئے
 جاوین۔ (۱) پڑھنے کی عادت اگر ذریعہ پڑھنا ہو۔ (۲) اخذ کرنے کی قوت۔ (۳)
 غور کرنے کی عادت۔ (۴) بحث کرنے کی قابلیت۔ (۵) شرافت و نیکی کے
 احترام کا احساس۔ (۶) نفس پر قابو کی طاقت۔ (۷) صبر و اتحاد و اتفاق کی
 صلاحیت۔ (۸) جگر و دماغ و مصیبت سے بچنے کی طبیعت۔ چچر و پروہیہ
 اور معلمین نہیں ہیں بلکہ وہ سانچے میں ڈالتے اور اپنی محنت اور دماغ سوزی
 اور خود مثال بنکر سوسائٹی کی حالت و عادت کو منقلب کرتے ہیں۔ پس محض اتحاد کا
 پاس کر دینا اُن کا نصب العین نہیں ہونا چاہیئے۔ معلموں کی حیثیت ملک کے
 پادشاہ سے بھی زیادہ ارفع و اعلیٰ ہے۔ لہذا معلموں کو نہایت مضبوط اور خوش اطوار
 و راست کردار ہونا چاہیئے۔ اُن کا اثر شاگردوں پر عملی طریق سے و معلوم و غیر معلوم
 مقناطیسی طور پر پڑتا ہے اور شاگرد اُن کے اقوال و افعال و حرکات کی پیروی کرتے
 ہیں۔ پس قبل اُس کے کہ شاگرد باقاعدہ ہونے کے خوشگرم ہوں معلموں کو لازم ہے
 کہ خود اپنے آپ کو پابند بنائیں۔ مباشرت اور تباہی بخش نکتہ چینی سے اُن کو بچنا
 اور اُس کام کو کرنا چاہیئے جس سے قومی عمارت کٹری ہو جاوے۔ اُنکو ملکی خدا
 ایسی کرنی چاہیئے جس سے ملک کو حقیقی فائدہ پہنچے۔ راستبازی و امانت۔ نیکی
 اور ملکی خدمت کے جویش کے اوصاف اُن کو دکھانا چاہیئے۔ لہذا ٹیچر دن اور
 انسپکٹروں کو خاص طور پر تعلیم و تربیت و تکرار کرنا چاہیئے جن کو خصوصاً
 ملکی سے نفرت ہو اور عزت نہ کرتے ہوں اُن سے ایسے کام کا انجام قریباً ناممکن ہے۔

حاصل ہونے اگر اپنے وقت پر نہ سکھائے جاوے اور نہ حاصل کئے جاوے۔ اس
عالم کا عام طرز ہے اور اُس کے وجہ سے طبیعت انسانی کا عموماً مقتضا ہو جاتا
اور ایسی ترغیبیں و تحریکیں و ہتھواریاں و پریشانیان انسان کے واسطے موجود ہو جاتی
ہیں کہ جب تک عالم اور عقل نہ مخلص نہ بنے اور خاص قسم کا مجاہدہ و ریاضت
کر کے طیارہ ہو اور بطور دوام کے اُس پر ایک خاص طور سے جیسی کہ ضرورت ہو
کار بند نہ ہو تب تک ممکن نہیں کہ انسان اپنی سعادت کو پہنچے اور اس دشوار گزار
عقبہ کو کا حق طے کرے۔ کم سن ہی سے حسن اخلاق کے حاصل کرنے اور اُس کے
کامل کرنے کی تیاری و مشق کرنی چاہیے اور تا بہ عمر اُس پر ریاضت بقدر ضرورت
قائم رکھنا لازم ہے ابتدائی عمر سے مال اندیشی اور طبیعت پر اختیار حاصل کرنے کی
عادت سکھائی جانی۔ سب سے زیادہ ضروری امور میں سے ہے کیونکہ اول تو ابتدائی تربیت
آسانی سے ہو سکتی ہے دوسرے اُس کا اثر عموماً تمام عمر تک قائم رہتا ہے۔ برخلاف
اس کے بچپن کے ایام گزرنے کے بعد طبیعت سخت ہو جاتی اور طرح طرح کے
خیالات پیدا ہوتے ہیں اور مشکل کام کا مقابلہ ہوتا ہے و ناگوار اور قدیم عادتوں کا چھوڑنا دشوار
ہو جاتا ہے۔ لہذا جیسے قومی و ملکی و مذہبی ضرورت ہو اسی قسم کے محرک و تحریلات کیلئے
ذریعہ تعلیم و تربیت بنانا ضروری کرنا چاہئے یعنی اگر قوت فاعلہ کے بعض خاص اثرات
قبول کرانے کی زیادہ ضرورت ہو تو اُس کی ترقی کے لئے تعلیم و تربیت ہونی چاہئے
اور اگر قوت منفعلہ کے بعض اثرات زیادہ کرانے کی حاجت ہو تو اُس کے بڑھانے
کی بھی کوشش کرنی چاہئے۔ پس نفس کی سعادت کے حاصل کرنے میں
اول ایام کا دوسرے مشق کا دیکھو کہ تمام قوتیں مشق سے نشو و نما پاتی ہیں اور

اگر وہ اُن میں نہ حاصل ہوں تو یا تو وہ حاصل ہی نہیں ہوتے یا اُس قدر اچھے طور پر نہیں حاصل ہوتے جیسا کہ وقت پر حاصل ہوتے۔ لہذا بہت سی صفات اگر انسان کی کم سنی میں جو اُن کا وقت ہے نمود ہوں اور نمودِ پاوین تو ممکن نہیں کہ بزرگ عمر میں حاصل ہوں۔ پس صفات مذکورہ کو کم سنی اور ابتدائی عمر میں حاصل ہونا اور اُن کی عادت ہونی اور مشق پڑنی چاہیے اور جن کے نگرانی و قبضے میں بچے ہوں اُن کا فرض ہے کہ بہترین کوشش اُن کے وقت پر اُن کے حاصل ہونے اور نمود دلانے کے لئے کریں بلکہ خود مثال و نمود بکثرت کریں تاکہ بچے فائدہ اُٹھا دیں اور اُن کے اولیاء بھی عذاب سے امن میں رہیں۔ زندگی مختلف اوقات میں اپنے مطالبات و خاص ذرائع رکھتی ہے اور خاص طریقہ تعلیم و خاص تربیت سے خاص عادات کے اختیار کرنے سے خاص کتابوں کے مطالعہ سے صحبت سے عبرت سے حمیت سے انسان کے عادات و اطوار کی درستی یا عدم درستی ہوتی ہے لہذا فیلسوفانِ اخلاق کو لازم ہے کہ استقلال کے ساتھ اُس طرف مصروف ہوں اور جس جس وقت اور جس جس طرح وہ حاصل ہو سکتے ہوں اُن کی تہہ بہ تہہ باتیں اور کریں۔ جس طرح پھول اپنے وقت پر پھولتا ہے اسی طور پر انسان کے عمدہ اوصاف و خوبیاں وقت پر ظاہر ہوتی ہیں بشرطیکہ تخم ریزی کے وقت کا حقہ بونے گئے اور اپنے وقت پر حاصل کئے گئے ہوں کیونکہ اُن کی کاشت و درود کا وقت بھی خاص ہوتا ہے اور خاص طرح پر اُن کی کاشت بھی ہوتی ہے جس طرح وہ پودہ جو لگاتے ہی زور نہیں کرتا اور کٹے نہیں پھٹتا اور خفیف دھوپ یا ہوا سے مرجھا جاتا ہے اور پھر سرسبز نہیں ہوتا اسی طرح بہت سے اوصاف بھی نہیں

کیونکہ ضرور ہے کہ پہلے اُس کو سمجھایا جاوے کہ اُس کی عادت بد ہے دوسرا سکی عادت چھوڑائی جاوے تیسرے تخم نگی کا اُس میں ڈالا جاوے۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ باوجود خوشہ بد اور اُس بدی کے نیک ہونے کے اعتقاد رکھنے کے اُس پر فخر بھی کرتا ہو یہاں اُس عموماً اصلاح پذیر نہیں ہوتا مگر یہ کہ تائید نہیں ہو۔

رذائل کا علاج۔ اصول عام۔ اصول علاج کا یہ ہے کہ علاج کے وقت صبر ہے کہ پہلے اسباب و علامات سے نقصان اُس رذیلیت کا کہ جس کا دفع و ازالہ ضرور ہو اسے علاج سے معلوم کریں کہ تاہم امکان اُس میں شک کی مجال نہ رہے پہلے بدیہ ارادہ قلبی کے اُس سے پرسہ کریں۔ اگر وہ تمود حاصل نہ ہو تو مداومت میں اُس نفسیات کے جو مقابل میں اُس رذیلیت کے ہے مشغول ہوں اور تکرار میں اُن افعال کے جو تعلق اُس قوت سے رکھتے ہیں بروجہ انفس و طریق اجمل کے مبالغہ کریں یہ مبالغہ مثل علاج غذائی کے ہے۔ اگر اس علاج سے مرض زایل نہ ہو تو توجہ و مذمت نفس کی اُس نفس پر فکر و قول و عمل کے ذریعہ سے کریں۔ اور اگر وہ کافی نہ ہو تو شہوی لے حالت میں غصی کو اور غشی کے حالت میں شہوی کو استعمال کریں یہ مبالغہ مثل علاج دوائی کے ہے۔ اور اگر اس سے بھی فائدہ نہ ہو تو اُس رذیلیت کا استعمال کریں جو اُس کے خلاف ہے مثلاً بخل کے دور کرنے کے لئے اسراف اور اسراف کے دفع کے لئے بخل۔ اور جب اُن میں عمل وسط کے قریب ہونے لگے تو خلاف کی رذیلیت کے استعمال کو ترک کریں۔ یہ علاج مثل علاج سستی کے ہے کہ جب تک حبیب مضطرب نہیں ہوتا نہیں کرتا اور اُس کے استعمال کی حالت میں بھی کمال احتیاط کرتا ہے۔ اور اگر یہ بھی کافی نہ ہو تو عقوبت اور

ایک قوت کی مشق دوسری قوت کی ترقی کے لئے کارآمد نہیں ہوتی اور اُس کو باعتدال و خاص حد کے اندر کرنا پڑتا ہے ورنہ بجائے ترقی و کمال کے قوتوں میں اُس سے زوال آجاتا ہے۔) تیسرے عادت کا۔ (کیونکہ کثرت مشق سے ایک ایسی کیفیت راسخ ہو جاتی ہے کہ جو مشکل و ناپسندیدہ معلوم ہوتا تھا وہ آسان و خوشگوار معلوم ہونے لگتا ہے اس لئے تہذیب نفس میں اُس کے ذریعہ سے بہت معاونت ہوتی ہے۔) چوتھے جسمانی و ذہنی و اخلاقی قوتوں کی مقدریں مناسب و اعتدال کے ساتھ پہلو بہ پہلو استعمال کا۔ (کیونکہ اگر ہر سہ قوت مذکورہ استعمال نہیں ہوتا تو بعض کمزور اور بعض قوی ہو کر نقصان و زوال قبول کرتے ہیں) پانچویں تفاوت مدارج و ضروریات کے اعتبار سے تعلیم و تربیت دینے و نہ دینا پیدا کرنے کا۔ جو علم و قوت و فہم میں مختلف اشخاص کے ہوتا ہے۔ چھٹے عادت اور طلب کرنے کے شوق کا۔ (کیونکہ اُس کے وجہ سے عمل ہوتا ہے) ساتویں اچھے معلم کا لحاظ و خیال ضروری و مقدم و اہم ہے۔ جن انسانوں سے کہ نسبت متعلق ہوتا ہے اُن کے چار درجے ہیں۔ درجہ اول یہ ہے کہ جس نے نیک و بد کو نہ پہچانا ہو اور نیکی یا بدی کا عادی نہ ہو گیا ہو۔ اور اب تک فطرت ابتدائی پر ہو ایسے شخص سے اصلاح پذیر ہو جانے کی جلد اُمید ہوتی ہے اور وہ نقش پذیر ہوتا ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ بد اعتقاد نہ ہو گیا ہو ایسے شخص کا اصلاح پذیر ہونا کچھ مشکل ہے کیونکہ ایک تو اُس کی بد عادت کو چھوڑانا ہوتا ہے دوسرے غم نیکی کا اُس میں ہونا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ باوجود بدی کی عادت کر لینے کے اُس بدی کے نیک ہونے کا بھی اعتقاد رکھتا ہو ایسے شخص کا اصلاح پذیر ہونا نہایت مشکل ہے

اور اُس سے دفع کرنے کی احتیاط عملی طبعاً حرکت میں آتی ہیں اور خطرہ کے عادی ہو جانے سے احتیاط کی عادت بتدریج پیدا ہوتی - اور اندیشہ کی بتدریج گھٹتی ہے اور اس طرح مصیبت کے اور اک سے رحم بطریق افعال بالطبع حرکت میں آتا ہے اور مصیبت کے دفع کرنے کی تحریک بطریق عمل پیدا ہوتی ہے - اگر کوئی شخص مصیبت زدوں کی خدمت کرنا اور اُن کی تلاش کرنا اور مصیبت رفع کرنا اختیار کرے تو اُن تکلیفوں کے سبب سے جو اُس کو دیکھنے میں آدین گی دن بدن کمتر اثر پذیر ہوگا تاہم شفقت کے قوت کو موقوف ہونے کی نظر سے نہیں بلکہ ترک فعل ہونے کے نظر سے تقویت ہوگی اور حالانکہ وہ مصیبت زدوں پر بطریق افعال کم رحم کرے گا لیکن اُن کی یاری و مددگاری کرنے میں اُس کو بطریق عمل زیادہ آمادگی ہوگی - اسی طرح پر آدمیوں کے روزمرہ اپنے گرد پیش مرتے ہوئے دیکھنے سے اپنے وفات کی کیفیت افعال یہ اندیشہ ہمہ میں کم ہو جاتا ہے لیکن ایسے واقعات سنجیدہ مزاج آدمیوں میں موت کا خیال پیش نظر رکھ کر عمل کرنے پر آمادہ کرتے اور اُن میں عادت عمل کرنے کی پیدا و مضبوط کرتے ہیں - مرتے ہوئے آدمی کے دیکھنے سے اپنے مرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے اور وہ عمل کرنے کے طوف لے جاتا ہے اور حیب بہت سے مردوں کو دیکھتے ہیں تو اپنے مرنے کا خیال و خوف کم ہو جاتا ہے - اور اگر عمل کرنے کی عادت نہیں ہوتی تو اندیشہ بھی کم آتا ہے اور عمل بھی کم ہو جاتا ہے - لہذا درستی عمل میں فعل و افعال کا خیال اہم ضروری ہے - عادت و اُس کا علاج -

اگر زبردست جفا بر فلک و دبدبہ فریے زبردست خوف بد خویش در بلا باشد

اعمال شاقہ اُس کا علاج ہے۔ یہ علاج مثل قطع و داغ کے ہے کہ اگر کسی عضو سے نقصان کا اندیشہ ہو تو اُس کو جدا کر دیتے یا داغ دیکر اُس قدر عضو کو بیکار بناتے ہیں۔ اپنے عیوب اور اُس کے اسباب و علامات پر حسب ذیل طریقے سے بھی مطلع ہو سکتے ہیں۔ (۱) شیخ طریقت کے بتلانے سے۔ (۲) اپنے خالص دے بے ریا احباب کے ظاہر کرنے سے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ خدا اُس شخص کا بدلہ کرے جو میرے عیوب کا تحفہ نہیہ کو بھیجے۔ (۳) لوگوں کے عادات و اخلاق کو اپنے عیوب کا آئینہ بنانے سے و فکر و غور و نصیحت و عبرت حاصل کر نیے اور درست و دشمن جن عیوب کو منسوب کرتے ہیں اُن میں تمیز کرنے سے۔ (۴) ہر عمر حسباً بچپن سے خدا تعالیٰ کو حاضر و ناظر و مد العقاب و ذو مغفرت و ثواب دینے والا پیش نظر رکھنے سے یہ سمجھ کر کہ محبت کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور محبت توبہ و استغفار سے اور موت کے خیال یاد رکھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے

فعل و افعال و اعمال اور انکی ترقی اور انکار و ازالہ۔ ان دونوں باتوں پر کہ عادت و فعلیہ افعال کے تکرار سے پیدا اور قوی اور تاثیرات و افعال بار بار کے اثر سے ضعیف ہوتی ہیں اگر ساتھ ساتھ غور کیا جاوے تو یہ نتیجہ نکلیگا کہ ممکن ہے کہ جبکہ عادت و فعلیہ مخصوص تحریک و ترغیب کے موافق بار بار عمل کرنے سے بتدریج پیدا اور قوی ہوتی ہو یہ تحریک و ترغیب خود بقدر مناسب قوت میں کم ہوتی جاتی ہو لینے اس صورت میں جس قدر عادت و فعلیہ قوی ہوتی جاتی ہے اسی قدر تحریکات و ترغیبات کا اثر برابر کم محسوس ہوتا ہے اور تجربہ سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس امر کی مثالیں اس طرح حاصل ہو سکتی ہیں کہ خطہ کے ادراک سے اندیشہ کی کیفیت

یہ نبی مین نے غور کیا کہ فضائل کو کس طرح پر ترتیب دینا چاہیے۔ مین نے خیال کیا کہ سب سے اول اپنے نفس کو اپنے قابو میں کرنا چاہیے جس کے ذریعہ سے بہت بوجہ سے اور عبادے کا اور فکر میں جودت پیدا ہو جاوے گی اور اُس کے بعد عادات قدیمہ و مالوفہ پر رفتہ رفتہ غالب ہو سکون گا۔ چنانچہ اس لحاظ سے سب سے اول مین نے ریاضت یعنی افراط و تفریط سے بچنے کو جیسے کہ اپنا پانی زیادہ نہ کھاگو لکھا اور مین نے خیال کیا کہ اُس کے بعد سکوت یعنی ایسی بات نہ کہنا جو مفید نہ ہو اُس پر آسانی کا جو حاصل کر سکون گا۔ اور چونکہ اپنے دائرہ خیالات کو توسیع دینے وقت توجہ کتنی ہونی باقون کے نسبت پڑھے مضامین سے زائد فائدہ ہوتا تھا اس واسطے جعلی دوستوں بلکہ اُن کی فضول باتوں اور لطیفوں کے سنتے سے باز رہنے کا مین نے قصد و ارادہ کر لیا تھا اس واسطے سکوت کو مین نے دوسرے نمبر پر لکھ دیا اور یہ اُمید کر کے کہ انتظام پر عمل کرنے یعنی ہر شے کے محل و ہر کام کے وقت تعین کر لینے سے توجہ کو تحقیق اور تدقیق کا موقع اور وقت اچھی طرح ملے گا مین نے تیسرے درجہ پر اس کو قرار دیا۔ تخصیص مقصد یعنی سمجھ کر فوراً کام شروع کرنا چاہیے اُس پر عامل ہو جانے سے میری رائے مین دوسرے فضائل کے حاصل اور اُن کی تکمیل میں توجہ کو سہولیت ہوئی۔ اور خرچ کے انتظام میں آجانے سے اور سنی و عمل پر لینے وقت کو ضایع نہ کرنے اور کار آمد کام میں مشغول رہنے سے اور اُس پر کار بند ہو جانے سے اپنے فرض سے سبکدوش ہو جانے کی توجہ کر کے اور اُن پر عمل کرنے کی جلد ضرورت تصور کر کے اُن کو مین نے یکے بعد دیگرے نمونہ اور مین نے خیال کیا کہ اس کے بعد استقامت وغیرہ پر عمل کرنا یقیناً

تو نیکو روش باش تا بد سگال   بنقص تو گفتن زیاد مجال
 بہ شیرین زبانی توان برد گوے   کہ پیوستہ تلخی بروند خوے
 فریگن نیک عادت کے وجہ سے اپنے ملک میں فریگن صالح کے نام سے
 مشہور تھا۔ وہ خود لکھتا ہے کہ جب کہ میں نے یہ ارادہ لیا کہ مجھ سے کسی وقت میں
 کوئی خطا سرزد نہ ہوئی چاہیے اور مجھ کو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعہ سے
 میں ایسی تمام قوی عادات اور اپنے نفس کے ایسے سب میلانوں پر غالب ہو جاؤں
 جو میرے مقصد کے سد راہ ہوں۔ اور جب کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے درجہ
 کی تمیز اور تفریق کرنے پر مایل کیا تو مجھ کو اُن کے سمجھنے میں کچھ دشواری پیش نہیں
 آئی یعنی میں بخوبی سمجھ سکا کہ نیکی یا بدی کس کس شے میں ہے لیکن بدیوں کے
 ترک کر دینے اور اُن کی جگہ بہلائیوں کے اختیار کرنے پر قادر ہو جانا سخت مشکل
 اور دشوار معلوم ہوا اور مجھ کو معلوم ہوا کہ جب میں ایک خطا سے اپنے کو محفوظ کرنے
 کے واسطے ارادہ قطعی کر لیتا تو دوسری کسی اور غلطی میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیتا ہوں۔
 عادت کا یہ حال تھا کہ وہ ہر ایک بُرائی سے ذریعہ حاصل کرتا چاہتی تھی اور میلان
 طبیعت بعض اوقات عقل و شعور حتیٰ کہ وجدان اور کائنات شنس پر بھی غالب ہو جاتا تھا۔
 ان اغراض کے حاصل ہونے کے واسطے میں نے ذیل کے اصول اختیار
 کئے۔ یعنی جو کتابیں میرے مطالعہ میں اس مضمون پر تھیں اُن میں سے میں نے ایک
 فہرست اخلاقی باتوں کی اس طرح بنائی کہ ہر عادت کے متعلق کچھ نوٹ بھی اُس کے
 آگے لکھ دیئے۔ میں نے سوچا کہ سب کو یکبارگی پیش نظر کر لینا تھیک نہیں ہے
 بلکہ یکے بعد دیگرے اُن کی عادت ڈالنی چاہیئے۔ اور اس فہرست سے تیار کرتے وقت

و حضایل کو اس طرح درست کرتا تھا تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہر وقت مجبہ کو کامیابی
ہونی بلکہ کبھی کبھی مین ناکامیاب بھی ہو جاتا تھا اور نیز اس نقشہ کے مرتب کر نیسے
مجبہ کو خوب ثابت ہو گیا تھا کہ مین کسی کسی غلطیوں کا عادی ہوں اور اپنی خطا کو
معلوم کر کے مین ہر روز زیادہ تر توجہ اپنی غلطیوں کی اصلاح میں کیا کرتا تھا۔
لیکن جب کہ مین اپنی اصلاح کر چکا تو مین نے بجائے ہر روز کے سال میں ایک
مرتبہ نشان پر نظر ڈالنا کافی سمجھا اور جب میرے واسطے کام زیادہ بڑھ گیا اور سفر
و سیاحت سے فرصت کم رہنے لگی تو اس پر توجہ کرنے کا مجبہ کو وقت بہت کم
ملتا تھا مگر تاہم مین نے اُس کو قطعی ترک کبھی نہیں کیا یعنی جب کبھی موقع ہوتا تھا
تو مین ان نقشوں اور جدولوں پر غور اور اپنے حالات کی جانچ کر لیا کرتا تھا
اگر یہ مین اس بات کا دعوے نہیں کر سکتا ہوں کہ مین ان حضایل کا قطعی
مالک ہوں اور کوئی نقصان مجبہ میں نہیں ہے لیکن یان مجبہ کو اس بات کا
اطمینان ہے کہ ایک آزاد اور کاروباری شخص کے واسطے جس قدر ضرورت
ان حضایل کے موجود ہونے کی ہے اُس قدر اقتدار مجبہ کو حاصل ہے۔ مین
اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ ان خصلتوں کے اختیار کر لینے سے جس قدر مجبہ کو
کامیابی کی توقع تھی اُس مرتبہ کمال پر مین نہیں پہنچ سکا لیکن اس میں شک نہیں ہے
کہ مین اگر درجہ امکان سے کم اس بات میں اہتمام کرتا تو جو کامیابی مجبہ کو حاصل ہوتی
ہے اس قدر ہرگز نہ ہوتی۔ الغرض مجبہ کو اس بات کا اظہار منظور ہے کہ مذکورہ بالا
تذیر کے وسیلہ سے خدا سے تعالیٰ نے میری تمام عمر میں جو آج پہنچاؤ سال
کی ہے مجبہ کو ہر طرح کا ریاہ اور خوش و خرم رکھا ہے اور ابتدا سے عمر میں قسمت

آسان ہو جاوے گا۔ غرض اس طرح پر اس فہرست کو ترتیب دیکر فیثاغورث کے
 کلمات حکمت میں سے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہر روز ان پر ایک
 نظر ڈالنا چاہیے۔ اس واسطے میں نے ایک چوبیس ٹہنی کتاب تیرہ صفحوں کی
 اس طرح پر بنائی کہ اس کے داہنے طرف علی الترتیب سب سے پہلے اور پانچ گھنٹہ
 کو لکھ دیا اور ہر ایک کی پیشانی پر ہفتہ کے دن لکھ دیا۔ اور اس طرح پر اس
 کتاب کا ہر ایک صفحہ گویا ایک ہفتہ کے کارنامہ کا یادداشت ہو گیا۔ اور میں نے
 یہ التزام کیا کہ ہر روز غور و تامل کرتا تھا کہ ان فضائل میں سے کس کس خصلت میں
 اس روز کوتاہی ہوئی۔ اور جس خصلت میں کوتاہی ہوتی اس کے مقابل کے
 خانہ میں ستارہ کی شکل بنادیتا تھا اور میں نے یہ قرار دیا کہ ایک ایک اچھی خصلت کو
 ایک ایک ہفتہ کے اندر اختیار کر لینا چاہیے۔ پہلے ہفتہ کے ختم پر بتجودیت میں
 آیا کہ ریاضت کے اختیار کر لینے میں کوئی مضائقہ سے سرزد نہیں ہونی اگرچہ
 پہلے ہفتہ کے واسطے صرف ایک ہی خصلت کے حاصل کر لینے پر زور دیا تھا مگر
 تاہم اور فضائل کے اوپر بھی سرسری نظر ڈال لیا کرتا تھا۔ جب کہ پہلے ہفتہ میں
 پہلی خصلت کی لائن پر قادر ہو گیا تو دوسرے ہفتہ میں سکوت کی لائن کو وہاں
 رکھنے کی میں نے کوشش کی۔ اور اسی طرح پرتیرہ ہفتوں کے اندر تیرہوں
 تیرہوں فضائل کو میں نے اپنے آپ میں پیدا کر لیا اور پھر اس طرح سال بھر
 میں چار مرتبہ میں نے انہی فضائل پر مکرر کر عزم کرنا شروع کیا اور جب کہ اس
 بات کے دیکھنے سے نہایت اطمینان اور سہولت ہوتی تھی کہ رفتہ رفتہ اس کتاب کے
 ورق کی جداولیں صاف اور بے نشان ہوتی جاتی ہیں اور جب کہ میں اپنی عادات

کام کو مقدم کرکین گے یا دوسرے کام کو۔ پہر جو کام اُس دن میں جس وقت کرنا ہو اُس کو یاد کر لیتا چاہیے۔ پہر یہ سوچنا چاہیے کہ اُن کاموں کے سلسلہ میں کن کاموں کا سلسلہ متصل ہے کہ اُس کے ساتھ اُس کو بھی انجام کرتے جاوین اور جہاں اور جس کے پاس جانا ہے اُس سے یا اُس کے قریب وہ کام بھی کرتے جاوین لیکن میان پر یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ مقدم کام کا وقت جاتا رہے اور پھر دو دنوں کام میں کوئی کام نہ ہو۔ پھر ان سب باتوں کے سمجھ کے بجا اگر کام کرنا بہتر معلوم ہو تو ہمت کے ساتھ متوکلاً علی اللہ بغیر تاخیر کے کام شروع کر دینا چاہیے اور آج کا کام کل کیلئے نہ چھوڑنا چاہیے اور عمل کرنے اور کرانے کی کوشش کرنا چاہیے نہ کہ زبان ہلائی جاوے اور دوسروں پر چھوڑ دیا جاوے اور کوشش میں ناکامیابی نہ ہو تو یوں نہ ہو جانا چاہیے بلکہ اور ہمت کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ اگر آدمی وقت کا خیال رکھے اور امر مذکورہ کو پہلے سمجھ رکھے اور پھر کام کرے تو بہت سے کام انجام پا جاتے ہیں اور وقت بھی بچ جاتا ہے۔ تجربہ متواتر ہوا ہے کہ اس طرح عمل کرنے سے کام بھی ہو جاتے ہیں اور وقت بھی بچ جاتا ہے لیکن تاہم وقت پورا ہر کام کے لئے معین کرنا چاہیے۔ بہت لوگ عملی آدمی ہوتے ہیں اور عمل کرتے رہتے ہیں لیکن موقع و بر محل و بروقت و صحیح طریق و منتظمہ قواعد و متحدہ طرز نہ ہونے کے وجہ سے یا ایسے کام شروع کرنے سے کہ جس میں کامیابی ناممکن ہے ناکامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ بھی نہیں خیال کرتے کہ دوسرے لوگ جن کی مدد سے وہ اُس کام کے حاصل کرنے کے اسباب

جو کچھ میرے واسطے مصایب مقرر کئے تھے اُس کے مقابلہ میں خدا زادان جو کچھ خوشحالی عجبہ کو میسر ہوئی وہ ہر انسان کے واسطے بلاشبہ ہنایت کا نذرانی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میری عمر کی درازی اور میرے بدن کی صحت و تندرستی ریاضت کے ذریعہ سے اور ایک درجہ تک پیری شہرت سخی و عمل کے وجہ سے اور ملک کے ضروری اوزار میں شمار کیا جانا میرے حسن انتظام اور فہم پر بقادر ہوئے کے وجہ سے اور میرا معتبر خدمت مملکت پر فایز اور ملک کا اہتمام حاصل کرنا میری استقامت اور لگنیت کے وجہ سے ہوا۔ بنابرین میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بعد اس کے بھی جو کچھ میرے طریقہ پر ہے گا اُس کو یقین کرنا چاہیے کہ اُس کی کوشش شر۔ آنگانہ میں جاوے گی اور بالضرور اُس کو ثمرہ نیک حاصل ہوگا۔ والسلام۔

عمل کس طرح انجام اندیشی کے ساتھ باقاعدہ و صحیح طور پر کرنا و کرنا چاہیے۔ جس کام کو ہاتھ لگانا چاہتے ہیں پہلے بطور انجام اندیشی یہ سوچ لینا چاہیے کہ (۱) اُس کام کا ہونا ممکن ہے یا نہیں۔ (۲) کون کون سے اسباب مہیا ہوں تو وہ کام ہو جاوے۔ (۳) اُن اسباب کا مہیا کرنا چھوٹے ممکن ہے یا نہیں۔ (۴) کس ذریعہ سے اور کس کے معرفت اور کس خرچ سے اسباب مذکور اکٹھا ہو سکتے ہیں۔ (۵) کون کون امر اُن کے مہیا ہونے کے مانع ہوں گے۔ (۶) اُن موانعات کو کس طرح روکنا چاہیے۔ چونکہ روکنے مذکور کا فعل بھی ایک کام ہوگا لہذا بطور ایک کام کے اُس کو قرار دیکر اُس کے نسبت بھی سوچنا چاہیے۔ (۷) اُس کے اسباب کے مہیا کرنے کے لئے کون کون موزون ہے۔ پھر اپنے دیگر کاموں کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت موزون پر اس

جہاں تک ہو سکے کوشش کرنا چاہیے۔ (۵) زندگی پاک و سادہ و سود مند بسر کرنا چاہیے۔ (۶) کسی کو ستانا نہیں چاہیے اور قسط و عدل و احسان کرنا چاہیے۔ (۷) جہاں تک ہو سکے نوع انسان کی بہبودی و اصلاح میں انسان کرنا چاہیے۔ (۸) قول و فعل میں صدق و دیانت و امانت ہونا چاہیے۔ (۹) معاملہ میں دین انسان کو چند صحیح اصول پر جو تمام نوع انسان کے لئے ایک ہیں درست کرنا چاہیے۔ معاملہ میں دین اللہ کو ہر فرد کی رائے پر چھوڑنا چاہیے۔ (۱۰) نیکی کرنے میں احسان بالقوم کو ورفاہ عام کو افراد کے ساتھ احسان کرنے پر ترجیح دینا چاہیے۔ (۱۱) لما تقولون لا تفعلوا یہ نہیں کر سکتے اس کو کیوں کہتے ہو بالکل پرہیز کرنا چاہیے جو ہو سکے اس کو کرنا اور استانی سے بچنا چاہیے۔ (۱۲) نیکی پورے خلوص سے کرنا اور بجا خود غرضی بچنا چاہیے۔ (۱۳) جو تمام صفات حمیدہ میں ان کی تکمیل جہاں تک ہو سکے کرنا چاہیے۔ (۱۴) صلح نظر سے کرنا۔ (۱۵) اس کے کام کرنا اور اپنی عزت آپ کرنا و خود بینی سے بچنا چاہیے۔ (۱۶) قلب متفقہ و متحرک و متکلم و ثبات دلی و ثبات قدمی رکھنا چاہیے۔ (۱۷) آزادانہ قناعت زندگی انسان کو نعمت لیتی ہے لہذا اس کو اختیار کرنا چاہیے۔

دو قرص نان گراں گندم است یا انجو
سہ تارے جامہ گر گنتہ است یا از نو
ہر چار گوشہ دیوار خود بخاطر جمع
کہ کس نہ گوید از بجا بخیز و آن جبارو
ہزار بار فرود آترب نزد ابن یمن
ز فر مملکت کی قباد و کیخسرو
ہر کہ دارد کفایت جہان
کہ نباشد دران بکس محتاج
کلمہ بہ بابہ کہ بان
نہ کند ہر دش کسے اخراج
این چنین کس نہ بگر دسوئے تاج

اکٹھا کر سکتے ہیں اُن کو بھی موقع اور وقت مدد دیے کا ہے یا نہیں اور جن مسخرات کے مسخر کرنے کی اور اسباب بنانے کی اُس کام میں ضرورت ہے اُن کو بھی اکٹھا نہیں کرتے۔ پس ایسے لوگوں کا عمل ناکامیاب ہوتا ہے۔ لفظی و خیالی دوسری آدمی نہ ہونا چاہیے بلکہ ایک عملی آدمی ہونا چاہیے۔ جب تک عملی آدمی نہ ہو اور کوشش اور مستعدی کیساتھ متواتر عمل نہ کرتا جاوے کامیابی نہیں ہوتی ورنہ بہت جلد کامیابی ہو جاتی ہے۔ باقاعدہ و صحیح طور سے عمل کرنا چاہیے اور انجام اندیشی و عقل سے عمل کرنا اور تجربہ سے فائدہ اٹھانے کے بعد ہمیشہ پہلے انجام اندیشی کرنی چاہیے۔ جن لوگوں سے عمل صحیح طور پر اور باقاعدہ کرنا ہو اُن کو اصول مذکورہ بالا کا پابند بنانا اور اگر بے قاعدہ عمل کرتے ہوں تو اُس عمل کو باقاعدہ بنانے سے انجام دلانا چاہیے۔ مثلاً کسی چیز کے رکینے کی جگہ معین ہے اور خادم اُس کو دوسری جگہ رکھ دیتا ہے تو اُس سے اُسی مقام پر اُٹھا کر رکھا دینا چاہیے تاکہ آئندہ غلطی نہ کرے اور اگر بہر غلطی کرے تو زیادہ موشگاف سے اُس کو اس امر خاص کے نسبت امر کرنا چاہیے۔

انسانی زندگی کا دستور العمل۔ زندگی کا دستور العمل لائے بہ کا بھی میری رائے میں حسب ذیل ہے۔ (۱) جبکہ علم انسان کیلئے محال ہے اُس کے طلب میں وقت ہرگز رائگان نہ کرنا چاہیے۔ (۲) قابل العلم میں سے جتنا جاننا با بقا رصحت سودمند ہو وہ سب جاننا چاہیے اور علم اور عقل و فکر و تدبر و تفقہ و تذکرے کے ساتھ جو صحیح و سودمند ہو تا بہ امکان اُس پر عمل اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے۔ (۳) کسب معاش میں مستقل ہونا چاہیے۔ (۴) جسمانی۔ اخلاقی و عقلی صحت کی تکمیل میں

حقیقت مکاشفہ صوفیہ

مکاشفہ کے اقسام حسب تقسیم صوفیہ کرام حسب ذیل ہیں ۱۔ نظری ۲۔

نوری ۳۔ سری یا الہی ۴۔ روحانی ۵۔ صفاتی ۶۔ لہتی ۷۔ علاوہ اسکے جس

صفت میں خدا کے ہوا اُس صفت کے رو سے مکاشفہ کا نام جاری کر سکتا ہے ان سب

کے تعریفوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے خیال میں کچھ بیٹھ جاتا ہے اس کا نام ولقب جو

رکھ دیا جائے وہ مکاشفہ ہوا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ مکاشفہ ذاتی ایسی چیز ہے جس کا بیان

کی سطح نہیں ہو سکتا۔ کیا خوب کہ ہے ایک محقق نے کہ مکاشفہ نام ہے نفس کے امور

خیالیہ کی طرف رجوع کرنے اور اُس پر ایک زمانے تک مداومت رکھنے کا یہاں تک کہ امور

اُس کے خیال میں متخیل ہونے لگیں کہ وہ فی نفسہ موجود ہیں اُس کے خیال میں وہی اُس کا خیال ہوتا ہے

نہ کوئی غیر شے اُس کے سوا۔ اسی سطح ترقی کرتا ہے ایک خیال سے دوسرے خیال کی طرف اور تصور کرتا ہے

دوسرے شے کو لیکن کوئی شے دوسری نہیں ہوتی مگر اُس کا خیال ہی ہوتا ہے پس جب ترقی کرتا ہے

یہ خیال ایسے شے کی طرف کہ متخیل ہوتا ہے یہ کہ وہی اللہ ہے اگرچہ وہ ایک شان ہوتی ہے

اللہ کے شانوں میں سے اُس وقت وہ متخیل کرتا ہے کہ اُس نے بلند کر لیا ہے اپنے

نفس کو اعلیٰ درجہ کی طرف اور پہچان لیا ہے اللہ کو جیسا کہ حق ہے اُس کے پہچاننے کا

حالانکہ اللہ ہی ہے اُس سے اور حق ہی ہے کہ لیس لکتہ شے ہوا سمیع البصیر نہیں ہے

مثل مثل اللہ کے کوئی شے اور وہ سمیع البصیر ہے۔

ملکہ کی تعریف اور قوت شہوی و قوت غضبی کی افراط و تفریط و رداست کے حدود و حکمت و کتاب میں فرق۔

امتیاز مابین نباتات و ہر قسم کے حیوانات و کثرون و انسانوں کے اور نفس انسانی و حیپسانزی۔

انجام اندیشی و تعریف نفس و اعتبار کی ضرورت اور کیا، کس طرح اعتبار کرنا چاہئے۔ تاریخ و ہجر۔ و مشورت فرزا نگاہ قبول نصیحت و نتیجہ نہ شننے نصیحت و دعویٰ کے لئے دلائل و مثال چاہئے۔

اعلیٰ نصیحتوں کا یاد رکھنا و سوا مخمری سے مستفید ہونا اور سطح نظر اعلیٰ مثال پر قائم کرنا و سب سے بہتر وعدہ صحبت کا اختیار و بری صحبت سے پرہیز کرنا۔ حزن و فتنہ و اُن کے علامات و اسباب و اقسام ضروری کا بیان، اُن کے اعتدال کے طریق خوف و ایو سی و اُن کے علامات و اسباب و اقسام ضروری کا بیان اور اُن کے اعتدال کے طریق۔

غیظ و غضب و اُن کے علامات و اسباب و اقسام ضروری کا بیان اور اُن کے اعتدال کے طریق۔

آسانی کا محمود ہونا اور نرمی کا ہر وقت و ہر آدمی کے ساتھ محمود ہونا و جد و جہد کے اجراء میں تغافل نہ کرنا و دعوت حکمت و موعظۃ الحسنہ و غیرہ کے ساتھ کرنا۔ ذلت و مسکنت و رسوائی کی تنقیص۔

جذبہ لطیف و زن شہوی اور اُن کے مستحکات کا بیان اور جس سے زن مجاہزہ و نئے مجاہزہ کی حرکت اور جو جمعہ رتین قابل نکاح نہیں اُن کے اقسام۔

سویلیزیشن کے حدود و نتائج و اغراض و وحیائے نیکی۔

۱۶۳ ہر زمانہ میں ہر فرقہ و موئین میں سے ایک جماعت کو فقہ فی الدین و دعوت الی الخیر کہتے رہنا چاہئے۔
تقلید و رسم پر نفقہ کو ترجیح دینا چاہئے اور کوئی زمانہ زمانہ مجتہدوں کے وجود سے
خالی ہو تو اس زمانہ کے سب مسلمان ترک فرض کے عاصی ہونگے و تقلید کے

۱۶۵

مختصر نقایص۔

۱۶۴ رسم و رواج کا فرق اُن کے حدود و غیر قوم کے اچھے رسوم کے اختیار کرنے کے
شرایط و فیشن کے شرائط و مادہ و سود مند فیشن رکھنا چاہئے قدامت پسندی قومی
روایات و تاریخ کی حفاظت کما تک بہت ہے۔

۱۶۹

اقبال و دوبار کا مفہوم اور موجودہ قومی حالت اور اُن کا علاج کس طرح ہونا چاہئے
علم و عمل باخلاص چاہئے اور ان کے فوائد و فضیلت

۱۷۵

۱۷۵

اخیرین اعمال کون ہیں اور اُن پر وعید۔
دنیا کی زندگی متاع الغرور ہے اس جینے میں عمل سے ثواب یا ناپا ہو تا ہے
وہی اصل ہے جو متاع الغرور نہیں ہے۔

۱۷۹

۱۷۹

منافق و حرام خورد و آشام و عدوان کے جلدی کرنے و لدان اور نہ منع کرنے والوں
پر وعید۔

۱۸۱

۱۸۲

۱۸۲

اظهار حق کا امر و کتمان حق و التباس حق با باطل کی ممانعت۔
خود را فضیلت و دیگرے را نصیحت کی مذمت۔

۱۸۲

۱۸۳

کتاب کے بعض حصہ پر عمل کرنا اور بعض پر نہ کرنا دنیا کی روانی اور قیامت کے
دن سخت عذاب کا سبب ہے۔

۱۲۵ سائنس کی تعلیم سے مذہبی تعلیم ہی حاصل ہوتی ہے۔

۱۳۶ سائنس بے دینی کی تعلیم دیتا بلکہ سائنس سے غفلت کرنی بے دینی ہے۔

۱۳۸ سچے سائنس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے قوانین قدرت پر وثوق اور انکی فرمانبرداری کی ترغیب پیدا ہوتی ہے۔

۱۳۹ سائنس اس امر کو تسلیم کرتا ہے کہ خداے تعالیٰ کے کئے حقیقت کا سمجھنا نہ صرف عقل انسانی بلکہ خیال و قیاس سے ہی بالاتر ہے۔

۱۴۰ بنیاد و رسل کے اخبار کا دلیل و مفید یقین ہونا و سچے مذہب کا معیار و ظان عقل و تجربہ پر اعتقاد ضعیف الاعتقاد دی ہے۔

۱۴۲ ناقابل عمل و دل خوش کن عمل و مذہبی و سچے عمل مذہبی کے نتائج۔

۱۴۸ صحیفہ فطرت بجائے دیگر امور کے عرفان الہی کا زیادہ سبب ہے اور قرآن مجید نے اس کے اور دیگر تفصیل کے نسبت کیا طریقہ اختیار کیا ہے۔

۱۵۱ اپنے اعمال کا آپ ذمہ دار ہونا نہ کہ موروثی میلان کا غدر کرنا۔

۱۵۳ آدمی کو ارادی افعال کو اسکی راحت اور زیست میں دخل ہے اس کے فعل زیست کے علت ناقصہ ہیں۔

۱۵۶ کردار عالی و صحیح چلتا ہے۔

۱۵۷ بروئے اثرات زیست اچھائی و برائی کا معیار و نیکی و بدی کا اضافی ہونا۔

۱۶۰ متناسب کس طرح ہونا لازمی ہے۔

خالص اصول مذہب مانع ترقی نہیں اور بغیر مذہب ترقی نہیں ہوتی ہے اور اپنے

۱۶۰ متحابین کے ساتھ اللہ ہی محبت کرتا ہے۔

- ۱۸۳ سورہ ثی جزباتہ کا وجود تعلیم و تربیت کی دشواری۔
- ۱۸۴ اخلاقی تعلیم قوم کی عام خصلت اور انسانی فطرت کی عام حالت کے موافق ہوتی ہے۔
- ۱۸۶ تعلیم تربیت کے مقصود و فرایند و معلمون کے فرائض۔
- ۱۸۹ اصول التعلیم و تربیت کا مینقات و کم سن
- ۱۹۳ ردایل و علاج اور اسکا اصول نام۔
- ۱۹۴ فصل و انفصال اعال اور ان کی ترقی اور ان کا زوال۔
- عادت و اسکا علاج و نیکان کا طریق علاج ردایل۔
- ۱۹۵ عمل کس طرح انجام اندیشی کے ساتھ باقاعدہ صحیح طور پر کرنا و کرنا چاہئے۔
- ۲۰۰
- ۲۰۲ انسانی زندگی کا دستور العمل۔
- ۲۰۵ حقیقت مکاشفہ صوفیہ
- ۲۰۶ ماوہ کی مشیت کی نسبت کیا کہنا؟ کیا معلوم ہوا ہے